四庫全書

子部

北堂書鈔卷八十六

唐 虞世南 撰

明 陳禹謨 補註

禮儀部七

法則十五

醫不三世不服其藥曲禮鄭注云慎物齊也　尊賢不過二代禮郊特牲云天子存二代之後猶尊賢也　無田禄者不設祭器有田禄者先為祭

服曲禮鄭注云祭器可假祭服宜自有外事以剛日內事以柔日鄭注云順其出為陽也出郊為外事內事順其居內為陰祭服敝則焚之祭器敝則埋之鄭注云不欲人褻之也焚之必已不用埋之不知鬼神之所為牲死則埋之龜筴敝則埋之曲禮云云乘路馬必朝服鄭注云路馬君所乘之馬也耆老不徒行王制鄭注云徒空也顧不過轂曲禮鄭注云為掩在後也視不過衡論語注云車中不內顧者前視不過衡軛旁視不過輢轂容車不入大門曲禮鄭注云謙也偏駕不入王門儀禮覲禮云案鄭注云在旁與已同曰偏同姓金輅異姓象輅四衛革輅蕃國木輅駕之與王同謂之偏駕不入王門乘墨車以朝是也偏駕之車舍之于館與補凡奉者當心提者當帶曲禮

鄭注云高下之節也執天子之器則上衡鄭注云謂高于心彌敬也此衡謂與心平執主器輕如不克鄭注云重慎之也主君也克勝也授立不跪授坐不立少儀鄭注云由便也執玉不趨曲禮鄭注云志重玉也執玉鞠躬操璧尚左手曲禮云執主器操幣圭璧則尚左手行不舉足車輪曳踵補案鄭注云重慎也尚左手尊左也車輪謂行不絶也凡有刺刃者以授人則辟刃少儀鄭注云辟刃不以刃鄉人也削授拊又云刀卻刃授穎削授拊鄭注云辟用時穎鐶也拊謂把刀授穎見上其無篚則皆坐奠之內則鄭注云奠停也獻民虜者操右袂曲禮云獻車馬者執策綏獻甲者執胄獻杖者執末獻民虜者操右袂補案鄭注云凡操執者謂手所舉以告者也設其大者舉其小者

便也甲鎧也冑兜鍪也民虜軍所獲也操其右袂制之附獻車馬者執策綏見上獻鳥者佛其首鄭注云為其喙害人也佛戾也蓋為小竹籠以冒之馬則執靮少儀云犬則執緤守犬田犬則授擯者既受乃問犬名牛則執紖馬則執靮皆右之補案鄭注云緤紖靮皆所以繫制之者守犬田犬問名畜養者當呼之名謂韓盧宋鵲之屬右之者執之宜由便也附牛則執紖犬則執緤並見上獻杖者執末獻甲者執冑已上並曲禮篇云見上有慶非君賜不賀禮少儀篇見前入國而問俗曲禮鄭注云俗謂常所行與所惡也入國不馳鄭注云愛人也入里必式鄭注云不誣十室城上不呼鄭注云為惑人城上不趨少儀云執玉執龜筴不趨堂上不趨城上不趨補案鄭注云於重器于近尊于迫狹

無容也步張足曰趨附

道路男由右女由左王制云道路男子由右婦人由左車從中央補案鄭注云道中三途遠別也附

斑白者不提挈又云輕任并重任分斑白者不提挈補案鄭注云皆謂以與少者雜色曰斑附

堂上不趨少儀篇見前

室中不翔曲禮鄭注云為其迫也行而張拱曰翔

堂上接武鄭注云武迹也迹相接為每移足半躡之中人之迹尺二寸也

堂下布武鄭注云每移足各自成迹不相躡也

將上堂聲必揚曲禮鄭注云警內人也

將即席容毋怍鄭注云作顏色變也

衣毋撥鄭注云撥發揚貌

足毋蹶鄭注云蹶行遽貌

勞毋袒曲禮云毋噭應毋淫視毋怠荒遊毋倨立毋跛坐毋箕寢毋伏斂髮毋髢冠毋免勞毋袒暑毋褰裳補案鄭注云皆為其不敬噭號呼之聲也淫視睇眄也怠荒放散身體也跛偏任也

伏覆也髢髮也毋垂餘如髲也免去也褰袪也髢或為肆附立毋跛　毋怠荒　毋淫視已上並曲禮篇云見上折旋中矩玉藻鄭注云曲行也宜方立必正方曲禮鄭注云習其自端正也立視五嶲鄭注云立平視也嶲猶規也謂輪轉之度嶲或為槊補凡視上於面則敖下於帶則憂鄭注云敖則仰憂則低在朝言禮鄭注云于朝廷言無所不用禮在朝言朝曲禮云在官言官在府言府在庫言庫在朝言朝補纂鄭注云唯君命所在就展習之也官謂版圖文書之處府謂寶藏貨賄之處庫謂車馬兵甲之處朝謂君臣謀政事之處附在官言官　在府言府　在庫言庫已上並曲禮篇云見上男不言內女不言外內則鄭注云謂事業之次內言不出外言不入曲禮

云外言不入于梱内言不出于梱 補案鄭注云皆為重别防淫亂附 **請業則起請益則起** 案鄭注云尊師重道也起若今摳衣前請也業謂篇卷也益謂受説不了欲師更説之附 **公庭不言婦女** 鄭注云非其時也 **朝言不及犬馬** 鄭注云非公議也 **不苟訾不苟笑** 鄭注云人之性不欲見毀訾不欲見笑 **毋儳言** 鄭注云儳猶暫也非類雜 **毋勦説** 鄭注云勦猶擥也謂取人之説以為已説 **詩書不諱臨文不諱** 又云鄭注云為其失事正 **食至起** 曲禮鄭注云為饌變 **燭至起** 鄭注云異晝夜 **當食不歎** 鄭注云食或以樂非歎所 案左傳桓九年冬曹太子來朝賓之以上卿禮也享曹太子初獻樂奏而歎施父曰曹太子其有憂乎非歎所也 補 **客踐乃坐** 曲禮鄭注云客安主人乃敢安也講問宜坐 **客跪撫席** 鄭注云撫

之者答主人之親正主人不問客不先舉鄭注云客自外來宜問其安否無恙及所為來故主人敬客則先拜客曲禮云云見人弗能館不問其所舍曲禮云弔喪弗能賻不問其所費問疾弗能遺不問其所欲見人弗能館不問其所舍補案鄭注云皆謂傷恩也見人見行人館舍也附問疾弗能遺不問其所欲　弔喪弗能賻不問其所費見上鄰有喪舂不相里有殯不巷歌鄭注云助哀也相謂送杵臨喪不笑鄭注云有哀色也望柩不歌鄭注云哀傷之無容樂助葬必執紼鄭注云葬喪之大事紼引車索適墓不登壟鄭注云為其不敬壟冢也墓塋域賤不誅貴幼不誅長禮曾子問篇云賤不誅貴少不誅長禮也鄭注云誅累也累列生時

行迹誄之以作謚謚當由尊者成

六十不親學　八十月告存已上並王制篇

云見大夫無故不徹縣士無故不徹琴瑟曲禮云大夫無故不徹縣上士無故不徹琴瑟鄭注云憂樂不相干也故謂災患喪病

父子皆異宮内則鄭注云異宮崇敬也

父子不同席曲禮鄭注云異尊卑也

凡父在孫見祖祖亦名之内則云凡父在孫見于祖祖亦名之禮如子見父無辭補案見子于祖家統于尊也父在則無辭有適子者無適孫與見庶子同也父卒而有適孫則有詞與見冢子同父兄雖卒而庶孫猶無辭也附

子于父母則自名也曲禮鄭注云名父母所為也子者男子通稱也

子事父母雞初鳴咸盥漱内則

為人子者居不主奧鄭注云謂與父同宮者也不敢當其尊處室中西南隅謂

之與不登高不臨深鄭注云為其近危險也不有私財謹案為人子之道不得有私財之事不敢私與鄭注云家事統於尊者也父母存不許友以死曲禮鄭注云謂忘親也死謂報仇讐　案聶政傳嚴仲子辟人為聶政言曰臣有仇而行游諸侯衆矣然至齊竊聞足下義甚高故進百金者將用為夫人麤糲之費得以交足下之驩豈敢以有求望邪聶政曰臣所以降志辱身居市井屠者徒幸以養老母老母在政身未敢以許人也補親有疾飲藥子先嘗之鄭注云嘗度其所堪父母唾洟不見內則鄭注云輒刷去之具父母衣純以繢深衣鄭注云尊者存以多飾為孝繢畫文也孤子衣純以素鄭注云三十以下無父稱孤也父之齒隨行兄之齒鴈行王制鄭注云廣敬也謂于途中子甚宜其妻

父母不悦出 内則鄭注云宜猶善也

巳孤暴貴不爲父作謚 曲禮鄭注云子事父無貴賤

男角女羈否則男左女右 内則注云夾囟兩旁當角處留髮不剪謂之角留頂上縱横各一相交通達謂之羈 補

執右手咳而名之 内則云父執子之右手咳而名之 補 案鄭注云執右手明將授之事 附

二十而冠可以衣裘帛 謹案二十冠而成人可以衣裘帛

男鞶革女鞶絲 鄭注云鞶小囊盛帨巾者男用韋女用繒有飾緣之則是鞶裂與

非先生之法服不敢服 孝經云云鄭注云法服謂日月星辰山龍華蟲藻火粉米黼黻絺繡

禮不盛服不充 玉藻鄭注云禮盛者服充大事不崇曲敬

朝服雖敝加於上 穀梁傳云公會王人齊侯宋公衛侯許男曹伯陳世子款盟于洮王人之先諸侯貴王命

也朝服雖敝必加於上弁冕雖舊必加於首周室雖衰必先諸侯兵車之會也不有敬事不敢袒裼內則鄭注云父黨無容褻衣衾不見裏鄭注云為其可穢諸侯曰夫人曲禮鄭注云夫之言扶也大夫曰孺人鄭注云孺之言屬也士曰婦人鄭注曰婦之言服也夫人自稱於天子曰老婦鄭注云自稱於天子謂畿內諸侯之夫人助祭若時事見自稱於其君曰小童曲禮鄭注云小童若云未成人也自稱於諸侯曰寡小君鄭注云謂饗來朝諸侯之時自世婦以下自稱婢子鄭注云婢之言卑也於其君稱此以接見於國君不名卿老世婦曲禮云國君不名卿老世婦大夫不名世臣姪娣士不名家相長妾補案鄭注云雖貴于其國家猶有所尊也卿老上卿也世臣父時老臣附

君不撫僕妾雜記鄭注云畧於賤也大夫不名世臣姪娣士不名家相長妾已上並曲禮篇云見上冢婦每事請於姑內則鄭注云謂傳家事於長婦也婦雖受傳猶不敢專行也介婦不敢敵於冢婦鄭注云雖有勤勞不敢掉磬西宮御女撞白鐘淮南子云季秋之月西宮御女白色衣白采撞白鐘北宮御女擊磬石又曰孟冬之月北宮御女黑色衣黑采擊磬石妻將生子居側室內則云妻將生子及月辰居側室夫使人日再問之作而自問之妻不敢見使姆衣服而對至于子生夫復使人日再問之夫齊則不入側室之門鄭注云側室謂燕寢之旁室補作而問之使姆對鄭注云作有感動男子設弧于門左女子設帨於門右鄭注云表男女也弧者示

有事于武也帨事人之佩巾也敢用時日祇見孺子鄭注云祇敬也

北堂書鈔卷八十六

欽定四庫全書

北堂書鈔卷八十七

唐 虞世南 撰

明 陳禹謨 補註

禮儀部八

宗廟十六　社稷十七

宗廟十六

王假有廟易萃卦云萃亨王假有廟王弼註曰假至也王以聚至有廟也補案孔穎達疏云假至也

天下崩離則民怨神怒雖復享祀與無廟同王至大聚之時孝德乃洽始可謂之有廟矣故曰王假有廟附

象生之居白虎通云聖王所以制宗廟何曰生死殊路故敬鬼神而遠之所以有屋何所以象生之居補

緣生以事死敬亡若事存又云王者立宗廟何緣生以事死敬亡若事存欲立宗廟而祭之此孝子之心所以追繼養也

宗廟致敬不忘親也孝經

形貌所在釋名云宗尊也廟貌也先祖形貌所在也

衣服藏焉周禮守祧職云掌守先王先公之廟祧其遺衣服藏焉鄭注云廟謂大祖之廟及三昭三穆遷主所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之遷主藏于文武之廟遺衣服大斂之餘也故書祧作濯鄭司農濯讀為祧此王者之宮而有先公謂大王以前為諸侯

可以觀德商書云七世之廟可以觀德孔安國傳云天子七廟必有德之主則為祖宗其廟不毀故可觀

德所以尊祖孝經援神契云宗廟所以尊祖也冠娶必告禮文王世子云五廟未毀雖及庶人冠娶妻必告死必赴不忘親也天子七廟王制鄭注云此周制七者太祖及文王武王之祧與親廟四諸侯五廟又云鄭注云太祖始封之君王者之後不為始封之君廟大夫三廟鄭注云太祖別子始爵者士二廟鄭注云謂諸侯之中士下士名曰官師者上士二廟夏曰世室世世祀之王嬰古今通論殷人重屋周禮考工記匠人職云殷人重屋鄭注云重屋者王宮正堂若大寢也周公稱廟羣公稱宮公羊傳云世室屋壞世室者何魯公之廟也周公稱太廟魯公稱世室羣公稱宮此魯公之廟也曷為謂之世室世世不毀也正室文王世子云正室守太廟尊宗室正室適子也疏云此覆釋所以遣適子守太廟適子是宗室之正太廟是祖之正用適

子守太廟是尊于宗及廟之室故也補　貴室下室　又云諸父諸兄守貴室子弟守下室而讓道達
疏云此覆釋前諸父諸子諸孫守貴室下室之事而貴者守貴賤者守賤賤者讓于貴貴者不相陵犯是讓道達也補　姜嫄曰神宮　魯頌云閟宮有侐實實枚枚鄭箋云閟神也姜嫄神所依故廟曰神宮補
景帝名德陽　帝王世紀云漢景帝廟名德陽宣帝廟名長壽武帝廟名龍淵文帝廟名顧成昭帝廟名徘徊補　宣帝名長壽　武帝名龍淵　文帝名顧成
昭帝名徘徊　並見上　將營宮室宗廟為先　曲禮　規矩天地擬則陰陽　孫敏表云　雉門之外　周禮云小宗伯之職掌建國之神位右社稷左宗廟鄭注云庫門內雉門外之左右　地形顯敞　晉起居注武帝太安中詔曰往者乃魏氏舊廟處立廟既埀翳不顯又材

木短小至今中間有跌撓之患今當修立不宜在故處太僕寺南臨甬道地形顯敞更于此營之主者依典禮施行補

徂來之松新甫之柏毛詩閟宮篇徂來新甫二山名

南致荊山之木西採華山之石晉陽秋云武帝改營太廟南致荊山之木西採華山之石鑄銅柱十二塗以黃金鏤以百物塡以丹青綴以珠玉

復廟重檐明堂位云山節藻棁復廟重檐刮楹達鄉反坫出尊崇坫康圭疏屏天子之廟飾也補

大夫蒼士黈穀梁云丹桓公楹禮天子諸侯黝堊大夫蒼士黈丹楹非禮也

銅柱金鏤晉陽秋見上

圖畫神靈楚辭天問序曰屈原放逐彷徨山澤見楚有先王之廟及公卿祠堂圖畫天地山川神靈及古賢怪物行事因書其壁呵而問之以渫憤懣

新廟奕奕魯頌閟宮篇云新廟奕奕奚斯所作鄭箋云奕奕姣美也修舊曰新新者姜嫄廟也補

奕奕寢廟君子作之小雅小宛篇毛傳云奕奕大貌諸侯不得祔於天子禮喪服小記謹案諸侯卑故不得祔於天子也天子諸侯可祔於士鄭注云人莫敢卑其祖也神無依據以主繼心白虎通云祭有主言神無所依據孝子以主繼心焉宗廟之主亦當盡敬禮云宗廟之主以木為之長尺二寸孝子入宗廟之中雖見木主亦當盡敬主狀四方五經要義云木主之狀四方穿中央以達四方天子長尺二寸刻謚於其背補方明為主又云諸侯會天子則以方明為主覲禮云方明木也其形四面方六上玄下黃東青南赤西白北黑方明者上下四方神明之象也虞主用桑公羊傳云作僖公主者何為僖公作主也主者曷用虞主用桑練主用栗用栗者藏主也作僖公主者何以書譏何譏爾不時也其不時奈何欲久喪而後不能也

補練主用栗見上世世祭之王嬰古今通論四時享祭魏書云有司奏立武皇帝廟四時享祀羞含桃禮月令云仲夏之月天子乃以雛嘗黍羞以含桃先薦寢廟獻櫻桃漢書叔孫通傳云惠帝常出遊離宮通曰古者有春嘗菓方今櫻桃熟可獻願陛下出因取櫻桃獻宗廟上許之諸果獻由此興獻羔開冰先薦寢廟月令鄭注云獻羔謂祭司寒也祭司寒而出冰薦于宗廟乃後賦之天子乘舟薦鮪于寢廟鄭注云進時美物也以雛嘗麥先薦寢廟鄭注云蓋麥之新氣尤盛以雛嘗之散其熱也雛水畜也以犬嘗麻先薦寢廟鄭注云麻始熟也白虎銜肉漢武故事云宣帝立孝武廟于東宮告祠日見白虎銜肉置殿前白龍夜見神光滿殿如秋月白龍夜見見上鶴集後庭漢書郊祀志云宣帝

即位由武帝正統興故立三年尊孝武廟為世宗行所巡狩郡國皆立廟告祠世宗廟日有白鶴集後庭以立世宗廟告祠孝昭寢有鴈五色集殿前西河築世宗廟神光興于殿旁有鳥如白鶴前赤後青神光又興于房中如燭狀廣川國世宗廟殿上有鍾音門戶大開夜有光殿上盡明補

鴈集前殿見上　神光滿殿漢武故事見上　神光興殿漢書郊祀志見上　上有鍾音漢書郊祀志見上　札變為金漢武故事云宣帝立孝武廟於河東告祠日見一人騎白馬馬異於常馬持尺一札賜將作匠文曰汝賃客成賜汝金一斤因忽不見札乃變為金秤有一斤

社稷十七

句龍為社國語云共工氏之伯九有也其子曰句龍能平九土故祀以為社　周棄為稷

禮祭法云厲山氏之有天下也其子曰農能植百穀夏之衰也周棄繼之故祀以為稷 禹為社 淮南子云禹勤天下故死而為社神 祀為稷 見上 國之神 周禮小宗伯職云小宗伯掌建國之神位 土之主 禮運云命降于社之謂殽地鄭注云謂教令由社下者也社土地之主也 主陰氣 禮郊特牲云社祭土而主陰氣也君南向於北牖下答陰之義也日用甲用日之始也 補 配帝王 曹植社賦云於惟大社官名后土是曰句龍功著上古德配帝王實為靈主克明播殖農政日舉 位上公 五經異義云今民謂社神為公社位上公非地祇也 尊田主 晉張華朽社賦曰伊茲槐之挺植于京路之東隅得託尊於田主據爽塏以高居垂重陰於周道臨大路之通衢饗春秋之所報應豐胙於無射歷漢京之康樂踰喪亂之横逆朱夏當陽蓊藹蕭森征夫雲會行旅歸心輶軒停蓋輕輿託陰吉人向風而祛袂王孫清嘯

而啟褋晞甘棠之廣覆褊喬木之無陰補擇元日命民社月令鄭注云社后土也使民祀焉神其農業也建邦國立社稷周禮小司徒職云凡建邦國立其社稷賈疏云諸侯亦有三社三稷謂國社侯社勝國之社皆有稷配之補五穀之長周禮大司徒職鄭注云稷五穀之長也故立稷以表神名百穀之主漢書郊祀志云宗廟王者所居稷者百穀之主殖百穀祭法云見上平九州祭法云共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以為社達天之氣禮郊特牲云天子大社必受霜露風雨以達天地之氣神地之道禮祭法云社所以神地之道也地載萬物天垂象取財於地取法於天是以尊天而親地也故教民美報焉春祈秋報毛詩云載芟春籍田而祈社稷也又曰良耜秋報社稷也畟畟良耜俶載南畝播厥百穀補求福報功白虎通云

王者所以有社稷者何為天下求福報功人非土不立非穀不食土地廣博不可徧敬也五穀衆多不可一一而祭也故封土立社示有土尊稷五穀之長故封稷而祭之也補

報本反始郊特牲云唯社丘乘供粢盛所以報本反始也鄭注云丘十六井也四丘六十四井曰甸或謂之乘乘者以於車賦出長轂一乘乘或為鄭補

尊天親地祭法見前

社于新邑尚書召誥篇云乃社于新邑牛一羊一豕一

社于洛陽續漢書百官志云建武二年立大社於洛陽

為畿封樹周禮云封人設王之壝壝為畿封而樹之鄭注云壝謂壇反堳埒也補

為羣姓立禮祭法王為羣姓立社曰大社

乃建太社周書云諸侯受命于周乃建立太社於國中其壝東青土南赤土西白土北驪土中央冒以黄土明建諸侯鑿取其方一面土苴以白茅以土封之故曰列土于周室

乃立冢土小雅緜篇云乃

立冢土戎醜攸行毛傳云冢大戎大醜衆也冢土大社也起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜美大王之社遂為大社也補

國社 禮祭法云諸侯為百姓立社曰國社

王社 又云王自為立社曰王社

侯社 又云諸侯自立社曰侯社

置社 又云大夫以下成羣立社曰置社鄭注云羣衆也大夫以下謂下至庶人也大夫不得特立與民族居百家以上則共立一社今時里社也

王者土五色為社 尚書禹貢云海岱及淮唯徐州厥貢惟土五色孔安國傳云古者封五色土為社建諸侯則各割其方色土與之使立社燾以黃土苴以白茅茅取其潔黃取王者覆四方補

天子五色土為壇 蔡邕獨斷云天子太社以五色土為壇皇子封為王者受天子之社土以所封之方色東方受青南方受赤他如其方色苴以白茅授之各以其所封方之色歸國以立社故謂之受茅土漢興以皇子封為王者得茅土其他功

臣及鄉亭他姓公侯各以其户數租入為限不受茅土亦不立社也補

在外門之内 白虎通云社稷在中門之外外門之内何尊而親之與先祖同也不置中門内何敬之示不褻瀆也

在宗廟之右 續漢書百官志云立大社于洛陽在宗廟之右皆方壇無屋

高十仞 莊子云匠石之齊至乎曲轅見櫟社樹其大蔽牛絜之百圍其高臨山十仞而後有枝其可以為舟者旁十數觀者如市

方壇無屋 續漢書百官志見上

配天地以作範併造化以垂制 徐邈社讃云勾龍后土敷殖百穀配天地以作範併造化以垂制宇宙賴其弘贊之勲有生資其日用之惠

封土以報功 孝經緯云社土地之主也土地闊不可盡敬故封土為社以報功也

有樹以表功 白虎通云社稷所以有樹何尊而職之使民人望見師敬之又所以表功也

南社用梓北社惟槐 白虎

通云大社惟松東社惟柏南社惟梓西社惟栗北社惟槐又云天子之社稷廣五丈諸侯半之殷人以柏周人以栗　匠石見櫟社莊子見前　威輦在白社戴延之西征記云洛陽建春門外迎道北有白社董威輦所住也　白社去門二里白社有牛馬市即嵇公臨刑處也補見上　朽社張華賦見前　民人師敬白虎通見前　行旅歸心張華賦見前　帗舞舞社稷周禮云舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教帗舞帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞四方之祭祀教皇舞帥而舞旱暵之事補　血祭祭社稷周禮大宗伯職云以血祭祭社稷鄭玄注云陰祀自血起貴氣臭也社稷土穀之神有德者配食焉　祭以酒脯太公金匱云植槐於王路之右起而社築垣牆祭以酒脯食以犧特尊之曰社　祠之羊彘漢書郊祀志云高祖下詔御史令豐治枌

榆社春以羊豕祠之皆太牢禮王制云天子社稷皆太牢諸侯社稷皆少牢以三牲孝經援神契云仲春獲禾報社祭稷以三牲何重功故也陳俎豆禮記曾子問曰諸侯祭社稷俎豆既陳施金石又云樂之施金石越聲音用于宗廟社稷於陳平宰肉漢書云陳平既娶張氏女資用益饒游道日廣里中社平為之宰分肉甚均里父老曰善陳孺子之為宰平曰嗟乎使平得宰天下亦如此肉矣補郈原行廉郈原別傳云原到遼東遼東多虎原之邑獨無虎患原嘗行而得遺錢拾以繫樹枝此錢既不見取而繫錢者愈多問其故答者謂之神樹原惡其由已以成淫祀乃辯之於是里中遂斂其錢以為社供補宰相繼踵咸出斯里蔡邕陳留東昏庫上里社碑云惟斯庫上里曰東昏縣若衛地古陽武之戶牖鄉也秦時有池子為丞相漢興陳平由此為社下宰隨相高祖剋定天下為右丞相孝平

之世虞延為太尉延熹中平曽孫放為尚書令宰相繼踵咸出斯里延雖有積德修身之政亦斯社所相乃樹碑作頌云 又按陳留風俗傳云東昏縣者衛地故陽武之户牖鄉也漢相陳平家馬少為社下宰今民祀其社

補 諸子宦學並有才名 捜神記云中興初有應嫗者生四子每見神光照社試探之乃得黄金自是諸子宦學並有才名

賀璘得劍 録異傳云會稽賀璘曽得疾不愈一日入社見曲房中有層架其上有劍璘取劍以出其劍可以驅絶百神其疾遂愈也

蓋應嫗得金 捜神記見上

子路搏烏 博物志云子路與子貢過社社樹有烏子路搏烏社神牽攣子路子貢說之乃止

湯穊祛瘧 列異傳云大司馬河内湯穊字聖卿少時病瘧過社中有人持書一卷呼穊曰取此書去得素書一卷譴祛百鬼無不靈效

欒布封侯民為立社 漢書郊祀志云欒布吳軍時以功封

為鄶侯燕齊之間皆為立社號曰樂公社補

郭凝二心為社所責述異記云庾遜與女子郭凝通詣社約不二心俱不婚聘經二載凝忽暴亡遊偶出遇凝凝斂手歎息告云前從北村還道遇強人抽刀見逼凝懼死從之不能守節為社神所責暴得心痛一宿而絕人鬼異路母勞爾念因泣下霑襟

窮鄉之社相和而歌淮南子云夫窮鄉之社叩甕拊瓴相和而歌自以為樂也嘗試為之擊建鼓撞巨鐘乃始知甕瓴之足羞也夫至道之諭亦學者之建鼓也又曰燕鄉之社易為黍肉燕國之稷易為求福補

燕國之稷易為求福見上

斂錢為供邴原別傳見前

割羊以祀續漢書禮儀志云日有變割羊以祠社用救日變執事者冠長冠衣皂單衣絳領袖緣中衣絳袴袜以行禮如故事

喪國之社屋之禮郊特牲云喪國之社屋之不受天陽也薄社北牖使陰明也鄭注

云絕其陽通其陰而已薄社殷之社殷始都薄補亡國之社揜上公羊傳云亡國之社揜其上柴其下為宗廟屏白虎通云亡國之社稷必以為宗廟之屏示賤之也以朱絲營公羊傳云日有食之鼓用牲于社求乎陰道也以朱絲營社或曰脅之或曰為闇恐人犯之故營之也宋公用人左傳云宋公使邾文公用鄫子于次睢之社司馬子魚曰古者六畜不相為用小事不用大牲而況敢用人乎祭祀以為人也民神之主也用人其誰饗之補伍輯之從征記云臨沂厚邱間有次睢里社常以人祭襄公使邾子用鄫子其俗相承雇貧人命齊潔祭時縛著社前如見牲犧魏初乃止附宣子伐樹世說云阮宣子伐樹人有止之宣子曰若樹而為社伐樹則社移社而為樹樹伐則社亡矣續補以求一日之澤殷仲堪社文曰夫社之由來尚矣自喪亂流遷舊俗隳廢今二三宗親思桑梓之遺風遵

先聖之明誥潔齊牲牢庶乎自祐以求一日之澤續補 以祈來年之豐 博物志云周之正月受社雍及祭以沐蠶種上辛乃用黑牲于帝郊以祈來年之豐續補 非近世所植 下敬宗櫟社序讚曰余門前有一社樹盤根疏柯似非近世所植挺秀路左流蔭庭宇莊周喻道于商邱之木匠石辯才于曲轅之櫟由斯而觀固可以悟徵矣續補 數百年之木 張華朽社賦序云高柏橋南大道傍有古槐樹蓋數百年木也余少居近之後去行路遇之則已朽株意有緬然聊為之賦因以言盛衰之理云續補 保祐萬邦 宋書禮志云晉元帝建武元年又依洛京立三社一稷其太社之祝曰地德普施惠存無疆乃建太社保祐萬邦悠悠四海咸賴嘉祥續補 率育萬物 宋何承天社頌曰社實陰祇稷惟穀元率育萬物協贊坤乾續補

北堂書鈔卷八十七

北堂書鈔卷八十八

唐 虞世南 撰

明 陳禹謨 補註

禮儀部九

祭祀總上十八

祀國之大事左傳文公二年八月丁卯大事于太廟躋僖公逆祀也君子以為失禮禮無不順祀國之大事也而逆之可謂事乎

祭者教之本禮記祭統云君子之教也必由其本順之至也祭其

是與故曰祭者教之本也已祭有三重祭統云夫祭有三重焉獻之屬莫重于祼聲莫重於升歌舞莫重於武宿夜此周道也鄭注云武宿夜武曲名也周道猶周之禮也祭有十倫祭統曰夫祭有十倫焉見事鬼神之道焉見君臣之義焉見父子之倫焉見貴賤之等焉見親疏之殺焉見爵賞之施焉見夫婦之別焉見政事之均焉見長幼之序焉見上下之際焉此之謂十倫鄭注云倫猶義也祭有報焉郊特牲鄭注曰謂若穫禾報社也祭有祈焉郊特牲鄭注曰祈猶求也謂祈福祥求永貞也賢者能盡祭義禮記祭統云祭者非物自外至者也自中出生於心也心怵而奉之以禮是故惟賢者能盡祭之義孝子為能饗親鄭注云惟祭之能使饗也賢者之祭受福祭統云賢者之祭也必受其福非世所謂福也福者備也備者百順之名也無所不順者之謂備言內盡於己而外

順於道也忠臣以事其君孝子以事其親其本一也鄭注曰賢者之所謂福者謂受大順之顯名也補 賢者之祭致其誠 祭統曰賢者之祭也致其誠信與其忠敬奉之以物道之以禮安之以樂參之以時明薦之而已矣不求其為此孝子之心也補 祀禮教敬則民不苟 周禮大司徒職云一曰以祀禮教敬則民不苟 賈公彥疏曰凡祭祀者所以追養繼孝事死如事生但人於死者不見其形多有致慢故禮云祭極敬也是以一曰以祀禮教敬死者尚敬則生事其親不苟且也補 祀乎明堂而民知孝 樂記云武王克殷祀乎明堂而民知孝鄭注云文王之廟為明堂也 敬恭明神 毛詩雲漢篇云敬恭明神宜無悔怒傳云悔恨也箋云肅事明神如是明神宜不恨怒于我我何由常遭此旱乎 祭祀主敬 禮少儀曰賓客主恭祭祀主敬喪事主哀會同主詡鄭注云敬在心也 祭

觀其敬祭統云孝子之事親也有三道焉生則養沒則喪喪畢則祭養則觀其順也喪則觀其哀也祭則觀其敬而時也盡此三道者孝子之行也

祭則致其嚴孝經鄭注云齋戒沐浴明發不寐

神不歆非類民不祀非族左傳僖公十年秋狐突適下國遇太子太子使登僕而告之曰夷吾無禮余得請於帝矣將以晉畀秦秦將祀余對曰臣聞之神不歆非類民不祀非族君祀無乃殄乎且民何罪失刑乏祀君其圖之

祭死如生祭義云文王之祭也

祭神如在論語

必見其位必聞其聲祭統云祭之日入室僾然必有見乎其位出戶而聽愾然必有聞乎其歎息之聲

春秋匪解享祀不忒毛詩閟宮篇鄭箋云忒變也疏云錯舉春秋以明冬夏故云春秋猶言四時也補

春秋祭祀以時思之孝經鄭注云寒暑變移益用增感以時祭祀展

其孝思也補又曰四時變移物有成熟將欲食之先薦先祖念之若生不忘親也附

建邦天神之禮周禮大宗伯職云掌建邦之天神地祇人鬼之禮者謂祀之祭之享之也禮吉禮是也補

建邦地祇之禮見上

崇明祀左傳云僖公二十一年秋邾人滅須句須句子來奔因成風也成風為之言于公曰崇明祀保小寡周禮也蠻夷猾夏周禍也若封須句是崇皥濟而脩祀紓禍也補案須句音勾須句成風家明祀太皥有濟之祀邾迫近諸戎雜用夷禮故曰蠻夷附

事神祇周禮大宗伯職云以吉禮事邦國之鬼神祇鄭注云事謂祀之祭之享之故書吉或謂告

明德恤祀尚書多士篇云自成湯至于帝乙罔不明德恤祀孔安國傳云自帝乙以上無不顯用有德憂念齊敬奉其祭祀言能保其宗廟社稷也

盛德必祀左傳晉侯問於史趙曰陳其遂亡乎對曰陳顓頊之後也舜重之以明德至胡公不淫故

周賜之姓使祀虞帝臣聞盛德必百世祀虞之世數未也

咸秩無文

尚書洛誥篇云惇宗將禮稱秩元祀咸秩無文孔安國傳云厚尊大禮舉秩大祀皆次秩無禮文而宜在祀典者凡此待公而行補

吉蠲為饎

小雅天保云吉蠲為饎是用孝享傳云吉善蠲潔也饎酒食也鄭箋云謂將祭祀也補

徧于羣神

尚書舜典曰望于山川徧于羣神孔安國傳云謂在遠者望祭之也羣神邱陵墳衍之屬

懷柔百神

毛詩時邁篇云懷柔百神及河喬嶽注云懷來柔安喬高也喬喬岳岱宗也言武王狩至方岳之下來安羣神祭于山川皆以尊卑次第祭之也

靡神不舉

毛詩雲漢篇注云靡無也言宣王為旱之故求于羣神無不祭也

告祭柴望

毛詩時邁篇時邁巡守告祭柴望也鄭箋云巡守告祭者天子巡行邦國至于方岳之下而封禪也補

克禋克祀

毛詩生民篇克禋克祀以弗無子傳云禋敬也弗去

也去無子求有子鄭箋云克能也弗之言祓也姜嫄之生后稷如何乎乃禋祀上帝於郊禖以祓除其無子之疾而得其福也能者言齊肅當神明意也補

天子祭四方 曲禮云天子祭天地祭四方祭山川祭五祀歲徧諸侯方祀祭山川祭五祀歲徧大夫祭五祀歲徧士祭其先鄭注云祭四方謂祭五官之神於四郊也句芒在東祝融后土在南蓐收在西玄冥在北也

天子祭四極 尸子云天子祭四極諸侯祭山川大夫祀五祠士祭其廟

天子祭天地諸侯祀山川 曲禮見上

天子祭天諸侯祭土 公羊傳曰曷為或言三卜或言四卜三卜禮也四卜非禮也三卜何以禮四卜何以非禮求吉之道三禘嘗不卜郊何以卜卜郊非禮也卜郊何以非禮魯郊非禮也魯郊何以非禮天子祭天諸侯祭土天子有方望之事無所不通諸侯山川有不在其封內者則不祭也曷為或言免牲或言免牛免牲禮

也免牛非禮也免牛何以非禮傷者曰牛三望者何望祭也然則曷祭祭泰山河海曷為祭泰山河海山川有能潤于百里者天子秩而祭之觸石而出膚寸而合不崇朝而徧雨乎天下者唯泰山爾河海潤于千里猶者何通可以已也何以書讖不郊而望祭也補

王立七祀祭法曰王為羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈王自為立七祀

諸侯五祀祭法曰諸侯為國立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲諸侯自為立五祀

大夫三祀祭法曰大夫立三祀曰族厲曰門曰行

適士二祀祭法曰適士立二祀曰門曰行

宜乎社王制云天子將出類乎上帝宜乎社造乎禰鄭注云宜祭名孔疏云宜乎社者此巡行方事誅殺封割應載社主也宜者令誅伐得宜亦隨其宜而告也社主于地又為陰而誅殺亦陰故于社也故書云弗用命戮于社是也補

祠黃帝漢書郊祀志曰古者

天子常以春解祠祠黃帝用一梟破鏡桼張晏注云破鏡獸名補

類上帝

尚書肆類于上帝又云類乎上帝注云類祭名補

祭五帝

漢舊儀云宗廟八月飲酎用太牢元年祭天二年祭地三年祭五帝于五畤補

祭八神

漢書郊祀志云祀八神一曰天主祠天齊天齊淵水居臨淄南郊山下者二曰地主祠太山梁父蓋天好陰祠之必於高山之下畤命曰時地貴陽祭之必於澤中圜丘云三曰兵主祠蚩尤蚩尤在東平陸監鄉齊之西境也四曰陰主祠三山五曰陽主祠之罘山六曰月主祠之萊山皆在齊北並渤海七曰日主祠盛山盛山斗入海最居齊東北陽吕迎日出云八曰四時主祠瑯邪瑯邪在齊東北蓋歲之所始皆各用牢具祠而巫祝所損益圭幣雜異焉補

孟春祀戶

月令云孟春之月其祀戶祭先脾鄭注云春陽氣出祀之於戶內陽也祀之先祭脾者春為陽中於藏值脾脾為尊也

孟夏祀竈

月令云孟

夏之月其祀竈祭先肺鄭注云夏陽氣盛熱於外祀之於竈從熱類也祀之先祭肺者陽位在上肺亦在上肺為尊

孟秋祀門　月令云孟秋之月其祀門祭先肝鄭注云秋陰氣出祀之於門外陰也祀之先祭肝者秋為陰中於藏值肝肝為尊也

孟冬祀行　月令云孟冬之月其祀行祭先腎鄭注云冬陰盛寒於水祀之於行從辟除之類也祀之先祭腎者陰位在下腎亦在下腎為尊也

祭不越望　左傳云楚昭王有疾卜曰河為祟王弗祭大夫請祭諸郊王曰三代命祀祭不越望江漢睢漳楚之望也禍福之至不是過也不穀雖不德河非所獲罪也遂弗祭

祭在其地　王制鄭注云魯人祭泰山晉人祭河是也

春祭三江秋祭五湖　越絕書云越王既往平吳春祭三江秋祭五湖因以其時為之立祠垂之末世傳之萬載

法施於民則祀之　祭法云夫聖王之制祭祀也法施於民則祀之以

死勤事則祀之　以勞定國則祀之　能禦大菑則祀之　能捍大患則祀之已上並祭法　祠五時漢書武帝紀云元光二年行幸雍郊祠五時　祀三户漢書郊祀志云宣帝即位祠三户山於密　成山祀日又云宣帝即位於黄成山祠日　萊山祀月又云宣帝即位於萊山祀月　密時祭青帝史記封禪書云秦宣公作密時於渭南祭青帝　鄜時祭白帝又云文公夢黄虵自天下屬地其口止於鄜衍文公問史敦敦曰此上帝之徵君其祠之於是作鄜時用三牲郊祭白帝焉　上時祭黄帝漢書郊祀志云秦靈公於吴陽作上時祭黄帝作下時祭炎帝　遊雲夢祠虞舜史記云始皇出遊至雲夢望祠虞舜於九嶷山　幸闕里祀孔子孔叢子云元和二年春孝章皇帝東巡狩過魯幸闕里以

太牢祀孔子及七十弟子作六代之樂乃名諸孔丈夫年二十以上者六十三人與子和講論經義巡朔

方祭黃帝史記漢武本紀云武帝北巡朔方勒兵十餘萬還祭黃帝冢巡盛唐祀虞

帝漢書武帝紀云元封五年冬帝南巡狩至于盛唐望祀虞舜於九嶷臨渤海祠蓬萊漢書

武帝紀云太初元年十二月帝東臨渤海望祠蓬萊幸河東祠后土漢書武帝紀云元封四年

帝幸河東春三月祠后土詔曰朕躬祭后土地祇見光集于靈壇一夜三燭補服虔曰燭音注師古曰燭謂照

也讀如本字附祀上帝於北河十三州記云昔禹治洪水既畢乃乘車到鍾山祀上帝于北河

歸大功于九湖也祭先聖於太學摯虞新禮儀云故事祀皐陶於廷尉祭先聖於太學祭

蚩尤於沛庭漢高帝紀云高祖立為沛公祠黃帝祭蚩尤於沛庭而釁鼓旗幟皆赤祀皐

陶於廷尉 摯虞新禮儀云見上

祠唐堯於咸陽 後漢書云章帝詔使者奉太牢致祠唐堯于咸陽補

祠黃老於躍龍 東觀漢記云桓帝初立黃老祠於躍龍潭中以文罽為壇緣色眭曜

祠子胥於江濱 吳越春秋云夫差帥諸羣臣出國門祠子胥于江濱諸臣並在夫差乃言曰寡人蒙先王之遺恩為千乘之主昔不聽相國之言乃用讒佞之辭至令相國遠沒江海自亡以來濛濛感感如霧蔽日莫誰與言泣下沾襟哀不自勝左右羣僚莫不悲傷補

祭孔明於道陌 襄陽記云諸葛亮初亡所在各求為立廟朝議不合百姓遂因時節私祭之於道陌

王下祭殤五 祭法云王下祭殤五適子適孫適曾孫適玄孫適來孫諸侯下祭三大夫下祭二適士及庶人祭子而止補案鄭注云祭適殤者重適也祭適殤於廟之奧謂之陰厭王子公子祭其適殤於其黨之廟大夫以下庶子祭其適殤於宗

子之家皆當室之白謂之陽厭凡庶殤不祭附侯下祭殤三見上士祭其先曲禮孔疏曰士祭其先不云歲徧者以士祭先祖歲有四時更無餘神故也補庶人祭子見上五年再祭公羊傳云大事於太廟躋僖公大事者何大祫也大祫者何合祭也其合祭奈何毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升合食於太祖五年而再殷祭躋者何升也何言乎升僖公譏何譏爾逆祀也其逆祀奈何先禰而后祖也補因時而祭春秋繁露云古者歲四祭四祭者因四時所生之物熟而祭其先祖父母也有閏加祠漢舊儀云原廟一歲十二祠祠有閏加一祠皆用太牢祠春享先王周禮大宗伯職云以肆獻祼享先王以饋食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王鄭注曰宗廟之祭有此六享肆獻祼饋食在四時之上則是祫也禘也祼之言灌灌以鬱鬯謂始獻尸求神時

也郊特牲曰魂氣歸于天形魄歸于地故祭所以求諸陰陽之義也殷人先求諸陽周人先求諸陰灌是也祭必先灌乃後薦腥薦熟補

禴夏享先王

嘗秋享先王

烝冬享先王並見上

天子造乎禰王制鄭注云造祭名也

王者禘其祖禮大傳云鄭注禘大祭也大祭其生祖所由生謂郊祀天也王者之先祖皆感太微五帝之精以生蒼則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招拒黑則汁光紀皆用正歲之正月郊祭之蓋特尊焉補

黷于祭祀時謂弗欽尚書說命孔傳祭不欲數數則煩煩則不敬

君子之祭敬而不黷公羊傳曰已卯烝嘗不書此何以書譏黷則不敬君子之祭敬而不黷疏則怠怠則忘士不及茲四者則冬不裘夏不葛

祭不欲疏疏則怠祭義云祭不欲疏疏則怠怠則忘鄭注云忘遺禮莫大焉

祭不欲

數數則煩 又云祭不欲數數則煩煩則不敬鄭注云不敬違禮莫大焉 豐年不奢凶年不儉 王制云祭豐年不奢凶年不儉 有其廢之莫敢舉也 曲禮云凡祭有其廢之莫敢舉也有其舉之莫敢廢也鄭注曰為其瀆神也廢舉謂若殷廢農祀棄後不可復廢棄祀農也 有其舉之莫敢廢也 見上 淫祀無福 曲禮鄭注云妄祭神不享也 祀齊五日 漢舊儀云大祀齊五日小祀齊三日 祭齊六日 黃帝問玄女兵法曰六甲將及夫人姓名服色曰其將皆著青幘小冠帶白綬夫人足皆各象其禽獸足凡欲致神格當於帛上書諸神之名如法祭齊事六日見形六十日一祭合諸神祭之祭法鋪張一尺廣三寸白茅為藉編以青絲藉長二尺四寸廣六尺餅棗栗并脯置藉上杯皆黑中以丹沙九兩盛米囊九枚置北斗座上中為九星六甲坐外四面十二座壇東北向祭

南向再拜祝祔

禮不卜常祀左傳僖三十一年夏四月四卜郊不從乃免牲非禮也猶三望亦非禮也禮不卜常祀而卜其牲日牛卜日曰牲牲成而卜郊上怠慢也望郊之細也不郊亦無望可也

大饗不問卜曲禮鄭注云祭五帝於明堂莫適卜也

宗廟之事君親割夫人親舂敬之至也穀梁云太室屋壞者有壞道也譏不脩也太室猶世室也周公曰太廟伯禽曰太室羣公曰宮禮宗廟之事君親割夫人親舂敬之至也為社稷之主而先君之廟壞極稱之志不敬也

二王助祭毛詩振鷺序云振鷺二王之後來助祭也鄭箋云二王夏殷也其後杞宋也白鳥集於西雝之澤言所集得其處也興者喻杞宋之君有潔白之德來助祭於周之廟得禮之宜也

百蠻助祭續漢書明帝永平二年正月宗祀光武皇帝于明堂以配五帝時羣僚藩輔宗室子孫衆郡奉計百蠻貢職烏桓濊貊咸

來助祭補

諸侯王祭漢書平帝紀云元始五年春祫祭明堂諸侯王二十八人列侯百二十人宗室子九百餘人徵助祭禮畢皆益戶賜爵及金帛增秩補吏各有差補

公侯報祭五經異義云公侯祭百辟自卿以下不過其族夫鬼神之所及非其族類則絀其國位百辟者百君先有功德于人者今在其位故報祭之續補

朝奠日出夕奠逮日檀弓鄭注云陰陽交接庶幾遇之

室事交乎戶堂事交乎階禮器孔疏云室事交乎戶者室事謂正祭之時事尸在室故云室事交乎戶外人將饌至戶內人于戶受饌設于戶前相交承接在于戶也堂事交乎階者謂正祭之後儐尸之時尸于堂故云堂事交乎階謂堂下之人送饌至階堂上之人在階受取是交乎階也補

飲酒于序以正齒位周禮黨正職云各掌其黨之政令教治及四時之孟月吉日則屬民而讀邦法以糾戒之春秋

祭禜亦如之國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位一命齒於鄉里再命齒於父族三命而不齒

飲酒于序三命不齒見上

周曰繹爾雅注云壬午猶繹

祭天曰燔柴爾雅注云既祭積薪燒之

祭風曰磔爾雅注曰今俗當大道中磔狗云以止風此其遺象也

祭山曰庪縣爾雅注曰或庪或縣置之於山

祭川曰浮沈爾雅注云投祭水中或浮或沈

是禷是禡師祭也爾雅注云師出征伐類于上帝禡于所征之地補

五年大祭爾雅曰禘大祭也郭璞注曰五年一大祭

國有五祭袁準正論曰國之大祭有五禘祫郊祖宗報此五者禮之大節也續補

春祭曰祠夏祭曰礿爾雅注云祠之言食也礿新菜可礿也補

秋祭曰嘗冬祭曰蒸爾雅注云嘗嘗新穀也蒸進物品也補

大祝辨九

祭 周禮大祝職云大祝辨九祭一曰命祭二曰衍祭三曰炮祭四曰周祭五曰振祭六曰擩祭七曰絶祭八曰繚祭九曰共祭 按鄭注云命祭祭有王命也衍祭如今之殤祭炮祭燔柴也周祭四面為坐也振讀為慎擩讀為芮絶不循其本直絶肺以祭也繚以手從肺本循之至于末乃絶以祭也共猶授也主祭食宰夫授祭孝經説曰共綏執授補

大祝辨六號 大祝辨六號一曰神號二曰鬼號三曰示號四曰牲號五曰齍號六曰幣號 按鄭注云號謂尊其名更為美稱焉神號若云皇天上帝鬼號若云皇祖伯某示與祇同牲為犧牲皆有名號齍為黍稷皆有名號幣號若玉云嘉玉幣云量幣是也補

大祝掌六祈 大祝掌六祈以同鬼神示一曰類二曰造三曰禬四曰禜五曰攻六曰說 案鄭注云祈謂有災變號呼告于神以求福天神人鬼地祇不和則六癘作見故以祈禮同之六祈皆祭名補

大祝掌六祝 大祝掌六

祝之辭以事鬼神示祈福祥求永貞一曰順祝二曰年祝三曰吉祝四曰化祝五曰瑞祝六曰筴祝 案鄭注云順祝祝順豐年也年祝求永貞也吉祝祈福祥也化祝弭災兵也瑞祝逆時雨寧風旱也筴祝遠罪疾也補

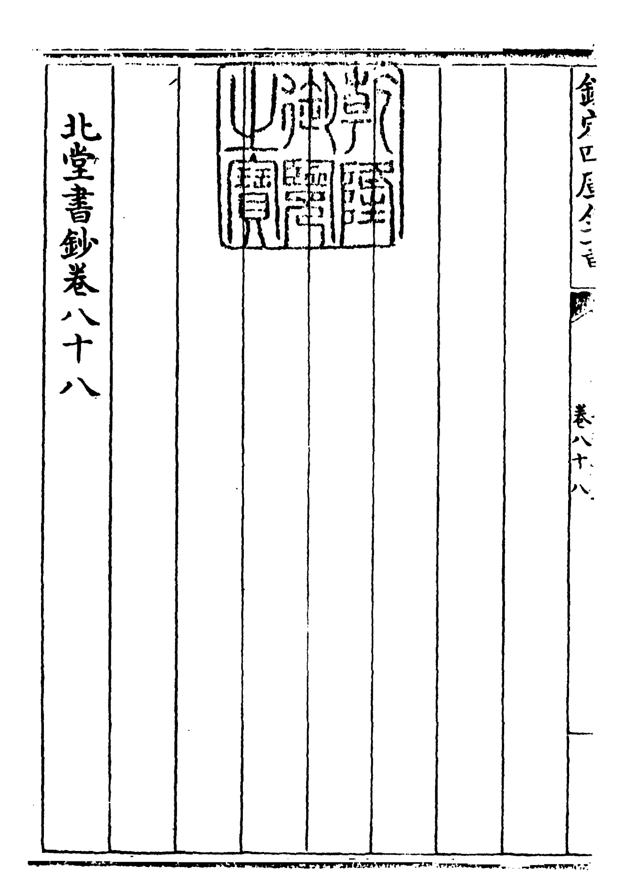
祝將命 郊特牲注云用傳主人之命於神也

史薦信 左傳齊侯有疾欲誅祝史晏子曰若有德之君外內不廢上下無怨動無違事其祝史薦信無愧心矣是以鬼神用享國受其福祝史與焉其其所以蕃祉老壽者為信君使也

稱孝孫 郊特牲云祭稱孝孫孝子以其義稱也鄭注云謂事祖禰也

稱曾孫 郊特牲云稱曾孫某為國家也於曾祖以上稱曾孫而已

祝以孝告是謂大祥 禮運云祝以孝告嘏以慈告是謂大祥鄭注云祝告嘏告各首其義也祥善也補

北堂書鈔卷八十八

欽定四庫全書

子部

北堂書鈔卷八十九至九十二

詳校官中書臣金應琦

員外郎臣牛稔文覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脉

校對官助教臣胡予襄

謄録監生臣苗序洙

欽定四庫全書

北堂書鈔卷八十九

唐　虞世南　撰

明　陳禹謨　補註

禮儀部十

祭祀總下十九

祭有三重獻之屬莫重於祼　禮祭統云初祭殷士膚敏祼將于京以灌地求神也

祼將于京

甸師共蕭　周禮甸師職云祭祀共蕭茅鄭注蕭香蒿也茅以共祭之苴亦

以縮酒苴以藉祭縮酒泲酒也**縮酌用茅**郊特牲云縮酌用茅明酌也鄭注云謂泲醴齊以明酌也明酌者事酒之上也名曰明者事酒今之醳酒皆新成也**取蕭祭脂取羝以軷**毛詩生民篇鄭箋云言后稷即為郊祀之酒及其米取蕭草與祭牲之脂爇之於行神之位馨香既聞取羝羊之體以祭神也**陳其簠簋**孝經鄭注云簠簋祭器受一斗二升方曰簠圓曰簋盛黍稷稻粱器陳奠素器而不見親故哀感也**籩豆既設**禮記曾子問**醢人掌四豆**周禮醢人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麋臡　案鄭注云臡乃分切三臡亦醢也補**司尊彝掌六尊**周禮司尊彝掌六尊六彝之位詔其酌辨其用與其實春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所酢也秋嘗冬蒸祼用斝彝黃彝皆有舟其朝獻用兩著尊其饋獻

用兩壺尊皆有罍諸臣之所昨也凡四時之間祀追享朝享祼用虎彝蜼彝皆有舟其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有罍諸臣之所昨也案鄭注云昨讀為酢補

祼用雞彝鄭玄云刻而畫之為雞鳳皇之形者

朝踐用獻鄭玄云獻讀為犧犧尊飾以翡翠者也

再獻用兩山司尊彝見上

朝獻用著尊鄭注云著尊著地無足也

餽獻用兩壺鄭注云壺者以壺為尊也

朝事之籩白黑形鹽周禮籩人職云朝事之籩其實麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐鄭司農云朝事謂清朝未食先進寒具口食之籩故麥曰麷麻曰蕡稻曰白黍曰黑築鹽以為虎形謂之形鹽補

餽食之籩棗栗桃李籩人職云饋食之籩其實棗栗桃乾䕩榛實鄭注云饋食食薦熟也乾䕩乾梅也有桃諸梅諸是其乾者榛似栗而小補

籩豆大房詩閟宮篇鄭箋云大房玉飾俎也其制足間有

横下有跗似乎堂後有房然也籩豆靜嘉詩既醉篇鄭箋云公尸以善言告之是何故乎乃用籩豆之物潔清而美政平氣和所致故也疏布巾冪八尊周禮冪人職云祭祀以疏布巾冪八尊鄭注云以疏布者天地之神尚質也畫布巾冪六彝鄭注云宗廟可以文畫者畫其雲氣與天子以犧牛曲禮鄭注犧純色也天子用太牢漢書郊祀志云有上書言古者天子三年一用太牢祠三一天一地一泰一天子許之天地之牛角繭栗禮王制云貴誠也宗廟之牛角握王制握謂長不出膚也牲頒五官周禮小宗伯云毛六牲辨其名物而頒之于五官使共奉之鄭注云毛擇毛也司徒主牛宗伯主雞司馬主馬及羊司冦主犬司空主豕展牲則告牷周禮充人職鄭司農曰展具也具牲若今時選牲也充人主以牲牷告展牲者也玄謂展牲若

今夕牲也爾牲則具詩無羊篇禳飾其牲周禮小子職云凡沈辜候禳飾其牲鄭注云沈謂祭川爾雅曰祭川曰浮沈辜謂磔牲以祭也候禳者候四時惡氣禳去之也享以騂犧毛詩閟宮篇善牲以祠越絕書云益死之後啟歲善犧牲以祠之經曰夏啓善犧于益此之謂也補祠陽祀用騂牲陰祀用黝牲周禮牧人職云陽祀用騂牲毛之陰祀用黝牲毛之鄭注云騂牲色赤毛之取純毛也陽祀祭天於南郊及宗廟陰祀祭地于北郊及社稷也黝讀為幽黑也饋食享先王大宗伯職見前肆獻享先王大宗伯職云以肆獻祼享先王鄭注曰肆者進所解牲體謂薦熟時也獻醴謂薦血腥也獻為酒為醴烝畀祖妣詩豐年篇鄭箋云烝進也畀予也言豐年所獲之稅釀為酒醴進於先祖先妣以會百衆之禮也吉蠲為饎是用孝享

詩天保篇有椒其馨胡考之寧詩載芟篇毛傳曰椒猶飶也胡壽也考成也鄭箋云寧安也以芬香之酒醴祭於祖妣則多得其福佑也苾苾芬芬祀事孔明詩楚茨篇鄭箋云既有牲物而進獻之苾苾芬芬然香祀禮於是則甚明也補澤虞共澤物周禮澤虞職云凡祭祀賓客共澤物之奠鄭注云澤物之奠籩豆之實芹茆菱芡之屬廩人共接周禮廩人職云大祭祀則共其接盛鄭注曰接讀為一扱再祭之扱扱以授春人春之大祭祀之穀藉田之收藏於神倉者也不以給小用司烜共明水周禮司烜氏掌以夫遂取明火於日以鑒取明水於月以共祭祀之明齍明燭共明水鄭注云陳明水以為玄酒也明齍謂以明水脩滌粢盛黍稷也補鹽人共鹽鹽人職云祭祀共苦鹽散鹽杜子春注讀苦為鹽謂出鹽直用不湅治也亯人共大羹周禮亯人職云祭祀共大

（羹鉶羹賓客亦如之鄭注云大羹不致五味也鉶羹加鹽菜矣）親自取禽（白虎通曰王者祭宗廟親自取禽者尊重先祖必欲自致也續補）祀用赤黍（尚書大傳云）殷尚醴周尚酒（明堂位孔疏云皆其時之用也）此虞祭首夏祭心殷祭肝周祭肺（鄭注云皆氣主盛也）祭以清酒（詩斯干篇）既載清酤（詩烈祖篇鄭箋云既載清酒於尊酌以祼獻）醆酒涗清（郊特牲鄭注曰謂泲醆酒以清酒也醆酒盎齊盎齊差清和之以清酒泲之而已泲盎齊必和以清酒皆久味相得）者明水涗齊（郊特牲鄭注云涗猶清也五齊濁泲之使清謂之涗涗齊及取明水皆貴新也即盎齊因盎齊有明水連言水耳　案祭統云夫人薦涗水注涗補涗音稅附）禽享礿（周禮大司馬職云遂以苗田如蒐之法車弊獻禽以享礿鄭注云礿宗廟之夏祭也冬夏田主于祭宗廟

者陰陽始起象神之在內也補從以騂牡詩信南山篇傳云周尚赤故祭騂牡也騂牡既備詩既載篇祀有執膰戎有受脤左傳注云膰祭肉以賜諸侯者也執其鸞刀以啓其毛詩信南山篇傳云鸞刀刀有鸞者言割中節也　采禮運云割刀之用而鸞刀之貴貴其義也聲和而後斷也注取其鸞鈴之聲調和而後斷割其肉補牛曰大武豕曰剛鬣曲禮牛曰一元大武豕曰剛鬣鄭注云號牲物異於人也元頭也武迹也　采梁武帝天監中八座議以大脯代一元大武補雞酒薄祭後漢書曰徐穉嘗為太尉黃瓊所辟不就及瓊卒歸葬穉乃負粮徒步到江夏赴弔設雞酒薄祭哭畢而去不告姓名　采謝承書稱諸公所辟雖不就有死喪負笈赴弔常於家豫炙雞一隻以一兩綿絮漬酒中暴乾以裹雞徑到所起冢隧外以水漬綿使有酒氣斗米飯白茅為藉以雞置前

釃酒畢留謁則去不見喪主附魚椒之祭鹽鐵論云古者有魚椒之祭春秋祀其祖祠蘭湯沐浴幽明録曰廟方四丈不作墉道廣五丈夾樹蘭香齋者煮以沐浴後祭所謂蘭湯以祭補脯餅置籍黃帝問玄女兵法見前酌彼行潦詩泂酌篇傳曰泂遠也行潦流潦也箋云流潦水之薄者也遠酌取之投大器之中也于彼行潦詩采蘋篇于以采之于彼行潦鄭箋云藻之言澡也婦人之行尚柔順自潔清故取名以為戒補薦式蘋藻王晌祭徐聘士文云古人薦式蘋藻藉以白茅豈必珍脩所以致之者誠耳蘋藻是歆殷元祭徐孺子文云微物將禮蘋藻是歆黃琮祀地周禮大宗伯之職以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方玄珪賓河竹書紀年云壬申元帝即位以玄珪賓于河十三年

東狩于海獲大魚　四圭有邸以祀天旅上帝　周禮典瑞職鄭注曰於中央為璧圭著其四面一玉俱成圭本著於璧故四圭有邸圭末四出故也　兩圭有邸以祀地旅四望　典瑞職鄭注云兩圭者以象地數二也僢而同邸祀地謂所祀于北郊神州之神補　圭璧以祀日月　典瑞職云圭璧以祀日月星辰鄭注云圭其邸為璧取殺於上帝　璋邸射以祀山川　典瑞職云璋邸射以祀山川以造贈賓客鄭注云璋有邸而射取殺於四望射剡也　降三分璧沈於洛水　尚書中候云陽降三分璧沈注曰降下也以三分之璧沈於洛也　搴長茭兮湛美玉　漢武帝瓠子歌云河湯湯兮激潺湲北渡回兮迅流難搴長茭兮湛美玉河伯許兮薪不屬補案武帝既封禪乃發卒數萬人塞瓠子決河還自臨祭沈白馬玉璧令羣臣從官皆負薪寘決河附　齊車

鹿辟 玉藻篇大夫齊車鹿辟豹植朝車鄭注云辟復苓也植謂緣也

龍旂承祀 詩閟宮篇鄭箋云交龍為旂承祀謂視祭祀事也

龍旂十乘大糦是承 詩玄鳥篇鄭箋交龍為旂糦黍稷也言諸侯建龍旂者十乘奉承黍稷而進之者亦言得諸侯之懽心十乘者三王後八州之大國

祀設重案 周禮掌次職云朝日祀五帝則張大次小次設重帟重案合諸侯亦如之鄭注云重案牀重席也

坐以蒲薦 盧湛云凡臨祭坐以蒲薦青布練褥其事從約也

齊有明衣常服

黼哻 詩文王篇傳曰黼白與黑也哻殷冠也鄭箋云殷之臣壯美而敏來助周祭其助祭自服殷之服明文王以德不以彊也

有虞氏服韍夏后氏山 明堂位鄭注云韍冕服之韠也舜始作之以尊祭服禹湯至周增以畫文後王彌飾也

祭以諸侯其尸服以侯服

祭

以士其尸服以士服並喪服小記祭上帝樂明神桓子新論云昔楚靈王驕逸輕下簡賢務鬼信巫祝之道齊戒潔鮮以祀上帝羣神躬執羽紱起舞壇前吳人來攻其國人告急而靈王鼓舞自若顧應之曰寡人方祭上帝樂明神當蒙福佑焉不敢赴救而吳兵遂至俘獲其太子及后姬以下補大雩帝用盛樂月令仲夏之樂鄭注云雩吁嗟而求雨之祭也雩帝謂為壇南郊之旁雩五精之帝配以先帝也自鞀鞞至柷敔皆作曰盛樂也靁鼓鼓神祀周禮鼓人職云以靁鼓鼓神祀鄭注云雷鼓八面鼓也神祀祀天神也路鼓鼓鬼享鄭注云路鼓四面鼓也鬼享享宗廟也羽舞帥而舞四方之祭祀周禮舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教帗舞帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞四方之祭祀教皇舞帥而舞旱暵之事鄭注云羽析白羽為之形如帗也四

方之祭祀謂四望也兵舞帥而舞山川之祭祀上見皇舞帥而舞旱暵之事鄭注云旱暵之事謂雩也皇析五采羽為之亦如帗也祈年田祖擊土鼓周禮籥章職云凡國祈年于田祖龡豳雅擊土鼓以樂田畯鄭注曰祈年祈豐年也田祖始耕田者謂神農也豳雅七月有于耜舉趾饁彼南畝之事是亦歌其類謂之雅者以其言男女之正也杜子春曰土鼓以瓦為匡以革為兩面可擊也琴瑟擊鼓以御田祖詩大田篇鄭箋云御迎也祖先嗇謂神農也設樂以迎祭先嗇祭歌擊拊周禮小師職云大祭祀登歌謂郊後始耕也擊拊鄭注云拊者擊石也謹案登歌者升歌於堂上擊石磬也下管擊鼓小師職云下管擊應鼓鄭注云應鼓小鼓也設業設虡崇牙樹羽詩有瞽篇傳云業大板也所以飾栒為懸也捷業如鋸齒或曰畫之植者

為虡橫者為栒崇牙上飾卷然可以懸也樹羽置羽也

鐘鼓喤喤磬筦將將

詩執競篇傳云喤喤和也將將集也

鐘鼓送尸神保聿歸

詩楚茨篇箋云尸節神者也尸出入奏肆夏鐘鼓送尸者以哀其享否不可知自孝子之心耳其送尸猶自作樂也神者魂魄之氣郊特牲云魂氣歸于天故言神安歸于天也補

雝禘太祖也

詩雝篇鄭箋云禘大祭也大於四時而小於祫太祖謂文王謹案祫祭文王之廟歌此雝詩禘者審諦也祫者合也毀廟之主陳於太祖未毀廟之主同升合食於太祖合祭羣廟之主

那祀成湯也

詩那篇序云那祀成湯也微子至于戴公其間禮樂廢壞有正考父者得商頌十二篇於周之太師以那為首

清廟祀文王也

詩清廟篇鄭箋云清廟者祭有清明之德者之宮也天德清明文王象焉故祭之而歌此詩也

執競祀武王也

詩執競篇鄭箋云執

競其敬反執持也韓詩云執服也

祭祀之容穆穆皇皇周禮保氏掌諫王惡而養國子以道乃教之六儀一曰祭祀之容鄭注云祭祀之容穆穆皇皇

有來雝雝至止肅肅詩雝篇鄭箋云雝雝然既至止而肅肅然乃助王禘祭

奉璋峨峨詩棫樸篇傳云峨峨盛壯也鄭箋云璋璋瓚也奉璋之儀峩峩然

執爨踖踖詩楚茨篇傳云爨饔廩爨也踖踖言爨竈有容也

肅雝顯相詩清廟篇傳曰肅敬雝和相助也箋云顯光也見也於乎美哉周公之祭清廟也其禮儀敬且和又諸侯有光明著見之德者來助祭

左右趣之詩棫樸篇毛傳曰趣趨也箋云文王臨祭祀其容濟濟然敬左右之臣皆促疾於事謂相助積薪也

駿奔走在廟詩清廟篇云駿奔走在廟不顯不承無射于人斯鄭箋云駿大也諸侯與衆士於周公祭文王俱奔走而來在廟中助祭是不光明文王之德

與言其光明之也是不承順文王志意與言其承順之也此文王之德人無厭之補　肅肅在廟　詩思齊篇傳云肅肅敬也箋云言羣臣助文王祭廟則尚敬言得禮之宜也　卜爾百福如幾如式　詩楚茨篇箋云卜予也幾期也式法也神乃歆嗜女之飲食故予女之百福其來如期其多如法也補　君曰卜爾萬壽無疆　詩天保篇傳曰君先君也卜予也尸所以象神君曰卜爾者尸嘏主人辭也　傳神永錫爾極時萬時億　詩楚茨篇箋云永長也錫予也長賜女以中和之福是萬是億言多無數也　祈福祥順豐年　周禮小祝掌小祭祀將事侯禱禳祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌烖兵遠辠疾鄭注云順豐年而順為之祝辭　祭得宜五穀豐　禮稽命徵云天子祭天地宗廟六宗五岳得其宜則五穀豐雷雨時至四夷貢物　漢武帝祠五畤

獲白麟漢書武帝紀元狩元年冬十月行幸雍祠五時獲白麟作白麟之歌

高宗肜日越有雊雉尚書高宗肜日篇案說文云雷始動雉鳴而雊雉其頸晉書云武庫封閉甚密其中忽聞雉雊張華曰此必蛇化也則視之雉側有蛇蛻焉補

黃鵠來壇後漢書章帝紀云章帝元和二年二月幸岱宗柴告既畢有黃鵠三十從西南來經祠壇上東北過于宮屋

紫氣散殿後漢書云宣帝始幸甘泉有紫黃氣從西來散於殿前

赤光入祠列異傳云漢宣帝祀五時時有赤光長十餘丈從雉城來入祠中

光如流星古史考云秦文公東獵至汧渭之間卜居之而吉文公夢黃蛇從天下屬地其口止于鹿行文公問史敦敦曰此上帝之徵君其祀之于是作鹿時用三牲郊祭白帝有夜光如流星從東方來集于祠城若雄雉其聲殷殷云野雞夜鳴補

神光三燭漢書武帝紀云元封六年三月行幸河東

祠后土詔曰朕禮首山昆田出珍物化為黃金祭后土神光三燭其赦汾陰殊死以下賜天下貧民布一疋補

文公逆祀去者三人論衡云魯文公逆祀去者三人定公順祀叛者五人貫於禮者非禮則去曉禮者寡則知是者稀

張寬從祀甘泉女子乳長七尺益部耆舊傳云蜀郡張寬漢文帝時為侍中從祀甘泉至渭橋有女子浴於渭水乳長七尺上怪其異遣問之女曰帝後第七車知我所來時寬在第七車對曰天星主祭祀者齋戒不嚴則女人星見

辛有適伊川見被髮而祭於野左傳云初平王東遷辛有適伊川見被髮而祭於野者辛有曰不及百年此其戎乎其禮先亡矣秋秦晉遷陸渾之戎於伊川杜預注曰辛有周大夫也伊川周地被髮而祭有象夷狄允姓之戎居陸渾在秦晉西北二國誘而徙之伊川遂從戎號至今為陸渾縣也計此去辛有過百年而云不及百年

傳舉其事驗不必其年信補

索氏亡牲 家語云魯公索氏將祭而亡其牲孔子聞之曰公索氏不及二年必亡矣後一年而亡續補

玄保薦新 沈約宋書曰羊玄保自少至老謹于祭奠四時珍新未得祠薦者口不妄嘗續補

菓菜以薦 齊書曰張沖永明八年為假節監青冀二州行刺史事沖父初卒遺命曰祭我必以鄉土所産無用牲物沖在鎮西時還吳國取菓菜每至烝嘗輒流涕薦焉續補

種稻以祭 汝南先賢傳曰薛苞歸先人冢側坊中種稻以祭祀種芋以充飢續補

北堂書鈔卷八十九

欽定四庫全書

北堂書鈔卷九十

唐 虞世南 撰

明 陳禹謨 補註

禮儀部十一

郊祀十九　禘祫二十

六宗二十一　五祀二十二

四望二十三　高禖二十四

靈星二十五　祈禱二十六

齋戒二十七

郊祀十九

天地者帝王所受設祀而敬之袁子正論帝王之事莫大乎郊漢書郊祀志云成帝初即位丞相匡衡御史大夫張譚奏言帝王之事莫大乎承天之序承天之序莫重於郊祀承天之序見上所以承天禮含文嘉曰五祀南郊北郊東郊西郊中兆正謀五者天子公卿伯子男卿大夫士所以承天也棨注兆者作封畔兆域也謀者方欲迎氣齋戒自端正謀慮其事也補定天位也郊特牲云祭帝於郊所以定天位也通天義也郭璞上疏云郊祀者

以通夫天之義也明天道也郊特牲云郊所以明天道也萬物本乎天郊之祭也報本反始也補饗帝於郊禮器云因吉土以饗帝於郊鄭注云吉土王者所卜而居之土也饗於帝郊以四時所兆祭於四郊者也祭天於郊春秋繁露云王者歲一祭天於郊享上帝周易鼎卦彖辭云聖人烹以享上帝而大烹以養聖賢鄭注云烹者鼎之所為也革去故而鼎成新故為烹飪調和之器也天下莫不用之而聖人用之乃上以享上帝而下以大烹養聖賢也補禋祀上帝周禮大宗伯職云以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師　桼鄭注曰禋之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者槱積也昊天上帝冬至於圜丘所祀天王大帝也實柴實牛柴上也補郊報天禮郊特牲云郊祭迎長日之至也大報天而主日也郊祭迎日見上緣祀父以祭天白虎通云王者

所以祭天何緣祀父以祭天也推事父母以祀天五經通義云王者父事天母事地故推子道以祀天也補受命于祖郊特牲云卜郊受命于祖廟作龜于禰宮也必以祖配白虎通云祭天必以祖配何自内出者無足不行自外至者無主不立故推其始祖配以賓主順天意也啟蟄而郊左傳曰三卜郊不從乃免牲孟獻子曰吾乃今而後知有卜筮夫郊祀后稷以祈農事是故啟蟄而郊郊而後耕今既耕而後卜郊宜其不從也補孟冬郊祀司馬相如封禪書云濯濯之麟遊彼靈畤孟冬十月君徂郊祀馳我君車帝以享祉郊以正月白虎通云郊以正月上辛日一用夏正白虎通曰五帝三王祭天一用夏正何天地交萬物通始終之正故易乾鑿度云三王郊祀用夏正也上辛郊祀公羊傳曰九月辛丑用郊用者何用者不宜用也九月非所用郊也然則郊曷用郊用正

月上辛或曰用然後郊補上丁祀郊續漢書禮儀志云正月上丁祠南郊十月上宿郊漢書郊祀志云三年一郊泰以十月為歲首故常以十月上宿郊見通權火張晏曰權火烽火欲令光明遠照通于祀所也補四月郊泰畤漢書武帝紀云元封五年四月還幸甘泉郊泰畤因吉土禮器見上就陽位郊特牲云兆於南郊就陽位也兆於南郊周書云設兆於南郊以配上帝祭於雲陽漢舊儀云漢法三歲一祭天於雲陽宮徙祀長安漢書郊祀志云成帝即位匡衡奏徙郊祀於長安必因丘陵禮器云為高必因丘陵鄭注云謂冬至祭天於圜丘之上也地上圜丘周禮大司樂云凡樂圜鍾為宮黃鍾為角大簇為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂圜鍾為宮大簇為角

姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黄鍾為宫大呂為角大蔟為徵應鍾為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣鄭注曰此三者皆禘大祭也天神則主北辰地祇則主崑崙人鬼則主后稷先奏是樂以致其神禮之以玉而祼焉乃後合樂而祭之補

紫壇幄帷

漢舊儀云皇帝自行羣臣從齋皆百日紫壇幄帷高皇帝配天居堂下西向何帳紺席

方壇四陛

漢書郊祀志云郊壇在雒陽城北四里方壇四陛

王被衮

郊特牲鄭注云謂有日月星辰之章也

御蟬幘

顧弘集云至尊新郊當御蟬幘衮服愚謂郊祀當被法服不宜別施也

乘素車

郊特牲云乘素車貴其質也鄭注云素車殷輅也

乘大輅

明堂位云成王封周公於魯命魯公世世祀周

公以天子之禮樂是以魯君孟春乘大輅旂十有二旒日月之章祀帝於郊配以后稷天子之禮也 張氈案 周禮掌次職云王大旅上帝則張氈案設皇邸鄭注云祭天於圜丘張氈案以氈為牀於幄中鄭司農云皇羽覆上邸後版也玄謂後版屏風與染羽象鳳皇羽色以為之補 用綺席 漢舊儀云祭天用六綵綺席六重上一丈中一幅四周緣之五 蒼璧禮天 周禮見前 四圭旅帝 周禮典瑞見前 祭用六綵 漢舊儀見上 作樂降神 白虎通云祭天作樂者為降神也 作樂圜丘 周禮大司樂云見上 舞雲門歌大呂 周禮大司樂云奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神鄭注云以黃鍾之鍾大呂之聲為均者黃鍾陽聲之首大呂為之合奏之以祀天神尊之也補 燔柴祭天 禮器云因名山升中于天鄭注云名猶大也升上也中猶成也謂巡狩至於方岳燔柴祭天告以諸侯之成功

也燔柴太壇祭法云燔柴太壇祭天也太羹不和郊特牲云貴質也器用陶匏郊特牲云器用陶匏以象天地之性也鼠食牛角左傳云鼠食郊牛角郊牛口傷宣公三年春王正月郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊猶三望卜郊免牲僖公三十一年夏四月四卜郊不從乃免牲非禮也猶三望亦非禮也禮不卜常祀而卜其牲日牛卜日曰牲牲成而卜郊上怠慢也望郊之細也不郊亦無望可也　補南郊暴雨謝承後漢書云丹陽方儲聰明善天文為洛陽令章帝欲出南郊儲上言當有疾風暴雨乘輿不可以出上疑其妄儲飲酖而死果有大風暴雨洛陽晝瞑

禘祫二十

所及彌遠謂之禘白虎通云位尊德盛所及彌遠謂之禘祫何禘之為言諦也序昭穆禘父

子也祫合也禘祫及遷廟以其能繼體又云禘祫及遷廟者以能世世繼君之體持其統由親及遠不忘先祖也廣孝道又云祭宗廟所以禘祫何尊人君貴功德廣孝道也順陽義禮記曰夏祭曰禘禘者陽之盛也古者于禘發爵賜服順陽之義也續補禘審昭穆傅咸奏云先儒解禘禘者諦也審昭穆故也合食太祖白虎通云禘者毀廟之主皆合食於太祖也三年一祫五年一禘禮稽命曜云三年一祫五年一禘以衣服想見其容色齋三日思親志意思親所喜然後入廟補天氣小備故三年一祫天道大備故五年一禘五經通義云王者諸侯三年一閏天道小備故三年一祫祫者皆取未遷廟主合食太祖廟中五歲再閏天道大備故五歲一禘禘者取已遷廟主合食太祖廟中補禘祭以夏祫祭以冬

東觀漢記張純傳云建武二十六年詔純曰禘祫之祭不行已久矣宜據經典詳為其制純奏曰禮三年一祫五年一禘春秋傳曰大祫者何合祭也毀廟及未毀廟之主皆登合食乎太祖五年而再殷漢舊制三年一祫毀廟主合食高廟存廟主未嘗合祭元始五年諸王公列侯廟會始為禘祭又前十八年親幸長安亦行此禮禘之為言諦諦定昭穆尊卑之義也禘祭以夏四月夏者陽氣在上陰氣在下故正尊卑之義也祫祭以冬十月冬者五穀成熟物備禮成故合聚飲食也斯典之廢於茲八年謂可如禮施行以時定議帝從之自是禘祫遂定補

春秋有禘無祫禮外傳曰禘祫謂之殷祭祫大而禘小春秋之經有禘而無祫毀廟無時祭但五年有二殷祭耳神主入廟先為一禘明年春禘而又祫補

豐於四時之祭摯虞決疑要注曰豐於四時之祭而約於禘祫之祭

夏禘周公明堂位云季夏六月以禘禮祀周公於太

廟春禘武公左傳昭十五年春將禘於武公戒百官梓慎曰禘之日其有咎乎吾見赤黑之祲非祭祥也喪氛也其在涖事乎注云戒齋戒也祲見于宗廟故以為非祭祥也補有來雝雝至止肅肅詩雝篇傳云雝禘太祖也

六宗二十一

禋于六宗尚書舜典孔安國傳曰所宗者六祭法曰埋少牢於太昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也所尊者六張純六宗表云臣竊以十一家凡有六統而所據各異考之經理大義不通臣謂禋于六宗祝祖考所尊者六宗則三昭三穆也上不及天下不及地五經典義曰今尚書歐陽夏侯說六宗者上不及天下不及地旁不及四方居

中央陰陽變化有益於人郊天并祭之補

非天不生非地不載尚書大傳云萬物非天不生非地不載非春不動非夏不長非秋不收非冬不藏故書曰禋于六宗此之謂也補

乾坤六子聖證論云魏明帝問王肅六宗竟幾對曰坎為水離為火震為雷巽為風艮為山兌為澤乾坤六甲子也

天地宗三五經典義曰古尚書說六宗者天地屬神之尊者謂天宗三地宗三天宗日月北辰也地宗岱山河海也日月為陰陽宗北辰為星宗岱為山宗河為水宗海為澤宗也祀天則天文從祀地則地理從也補

禮比太社後漢書祭祀志云安帝即位元初六年以尚書歐陽家說謂六宗者在天地四方之中為上下四方之宗以元始中故事謂六宗易六子之氣日月雷公風伯山澤者為非是三月庚辰初更立六宗祀於雒陽西北戌亥之地禮比太社也補

廢不血食東觀漢記曰孝成時匡衡奏立北郊復祠六宗

至建武都雒陽制郊祀六宗廢不血食大臣上疏謂宜復舊上從公議由是遂祭六宗補 太極中和之氣 摯虞新禮儀云散騎常侍郎以為萬物負陰而抱陽陰陽本于太極六宗者太極中和之氣六氣之宗也 比太社為失所 後漢祭祀志云言天地者莫大于易易無六宗大中之象若信為天地四方所宗是至大也而比太社又為失所難以為誠矣續補

五祀二十二

五祀五行之官 漢舊儀云祀五祠謂五行之官金木水火土也木正曰勾芒火正曰祝融金正曰蓐收水正曰玄冥土正曰后土皆古賢能治成五行有功者也主其神祀之補 五祀五色之宮 聖政論云鄭衆說五祀五色之帝於王者宮中 天子祭五祀 曲禮云天子祭天地祭四方祭

山川祭五祀歲徧又王制云卿大夫祭五祀

諸侯立五祀 祭法云諸侯自為立五祀 **祈於**

五祀 周禮小子職掌珥于社稷祈於五祀鄭玄注曰故書祀作禩鄭司農云禩讀為祀書亦或為祀珥社稷以牲頭祭也玄謂珥讀為衈祈或為刏刏衈者釁禮之事也用毛牲曰刏羽牲曰衈衈刏社稷五祀謂始成其宮兆時也春官肆師職祈或作畿秋官士師職曰凡刏衈則奉大牲此刏衈正字與 補

臘于五祀 月令云孟冬之月臘先祖五祀 案風俗通云禮傳夏曰嘉平殷曰清祀周曰大蜡漢改為臘臘者獵也言田獵取獸以祭祀其先祖也或曰臘者接也新故交接故大祭以報功也漢家火行衰於戌故曰臘臘也 補

五祀之神王者所祭 白虎通云五祀者何謂也謂門戶井竈中霤也所以祭何人之所處出入所飲食故為神而祭之

血祭五祀 周禮大宗伯職云以血祭祭社稷五祀鄭注云陰祀自血起貴

氣臭也五祀者五官之神在四郊四時迎五行之氣於四郊祭五德之帝亦食此神焉少昊氏之子曰重為句芒食於木該為蓐收食於金修及熙為玄冥食於水顓頊氏之子曰黎為祝融后土食於火土補

諸侯祭以牛 白虎通云祭五祀天子諸侯以牛卿大夫以羊因四時牲也一說户以羊竈以雄中霤以豚門以犬井以豕或曰中霤用牛餘不得用豚井以魚補

四望二十三

小宗伯掌四望 周禮小宗伯之職掌兆五帝於四郊四望四類亦如之

國有故旅四望 又大宗伯職云國有大故則旅上帝及四望鄭注曰故謂凶烖旅陳也陳其祭祀以祈焉禮不如祀之備也上帝五帝也鄭司農云四望日月星海玄謂四望五嶽四鎮四瀆補

大磬旅四望 周禮

大司樂職云乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望鄭注曰姑洗陽聲第三南呂爲之合四望五嶽四鎮四瀆此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與補

望秩山川 五經異義云望祭河海太山日月星也

秩而祭之 公羊傳曰僖公三十一年夏四月卜郊不從乃免牲猶三望三望者何望祭也然則曷祭祭太山河海山川有能潤于百里者天子秩而祭之

兩珪旅四望 周禮典瑞職掌玉瑞玉器之藏四珪有邸以祀天旅上帝兩珪有邸以祀地旅四望鄭注云邸本也圭本著于璧故四圭有邸圭末四出故也續補

冬夏望陰陽 三輔黃圖曰宰衡王莽奏曰冬至使有司祭天神于南郊高祖配而望羣陽夏至使有司祭地祇于北郊高后配而望羣陰續補

各即其位 五經通義曰王者所以因郊祭日月星辰風伯雨師山川何以爲皆有功于民故祭之也凡歲一祭之禮日于南門外禮月四瀆于北門外祭山川

邱陵西門外祭風伯雨師于東門外各即其位也續補

一皆備祭隋書曰梁朱异議鄭衆云四望謂日月星海鄭玄謂五岳四瀆二説頗是不同愚謂望乃遥祭之名凡祭皆有岂容局于星海請令天下有闗水旱之義凡四海名山大川能興雲致雨一皆備祭續補

高禖二十四

仲春之月祀于高禖月令仲春之月玄鳥至之日以太牢祀于高禖鄭注云玄鳥燕也以施生時來巢人堂宇而乳嫁娶之象也媒氏之官以為候高辛氏之世玄鳥遺卵娀簡吞之而生契後王以為媒官嘉祥而立其祠焉變媒言禖神之也

乃禮所御帶以弓韣月令鄭注云天子所御謂令有娠者於祠大祝酌酒飲於高禖之庭以神惠顯之也帶以弓韣求男之祥也　案王居明堂禮云帶以弓

禴禮之禖下其子必得天材王居明堂禮者逸禮篇名也補附

后妃郊高禖五經通義云王者十歲七祭天地仲春后妃郊高禖亦祭天地也

簡狄祀高禖五經要義曰契母簡狄以玄鳥至之日祀於高禖而生契高禖者蓋先王所以祈子孫之祀也玄鳥感陽而至集人棟宇有孳乳之祥故重其至日因以用事補

方朔作禖祝漢書戾太子傳云戾太子據元狩元年立為皇太子年七歲矣初上年二十九乃得太子甚喜為立禖使東方朔枚皋作禖祝注曰祝禖之祝辭案據少壯詔受公羊春秋又從瑕邱江公受穀梁及冠就宫上為立博望苑使通賓客從其所好故多以異端進者附

東晳議禖壇東晳高禖壇石議曰元康六年高禖壇上石破為二段詔書問置此石來幾時出何經典今應復不博士議祀無高禖置石之文未知設造所由既已毀破無可改造說高辛氏有簡狄吞卵之祥今此石有吞卵之象

蓋俗說所為而史籍無記可考但收聚復於舊處而已補

特牲祀高禖續漢書曰仲春之月立高禖壇于城南祀以特牲又郊祀志秦漢不祀高禖漢武帝晚得太子始為立禖續補

小屋覆壇石隋書禮志曰梁太廟北門内道西有石文如竹葉小屋覆之宋元嘉中修廟所得陸澄以為孝武時郊禖之石然則江左亦有此禮矣後齊高禖為壇于南郊傍廣二十六尺高九尺四陛三壇續補

禋祀生稷詩生民篇云克禋克祀以弗無子傳以為古者必以郊禖焉姜嫄禋祀上帝而生稷是則郊禖之祀非以生契之後立也續補

鐫石置壇魏青龍中造立禖壇詔書令更鐫石如舊置壇上續補

靈星二十五

高祖立祠漢書郊祀志云高祖制詔御史其令天下立靈星祠常以歲時祠以牛張晏注曰龍星左

角曰天田則農祥也晨見而祭之

漢武尊事嵩山記云漢武巡遊祭五岳尊事靈星乃作殿堂周迴種松柏祠前兩傍立石碣以表之

歲再祠漢舊儀云古時歲再祠靈星靈星春秋之太牢禮也

祠以牛漢書郊祀志見上

儼然玄嘿翺而受福淮南子云君道猶靈星儼然玄嘿翺而受福也

歐爵簸揚漢書郊祀志高祖五年初置靈星祀后稷也歐爵簸揚田農之事也續補

祀以壬辰風俗通云祀典既以立稷又有先農無為靈星復祀后稷也左中郎將賈逵說以為龍第三有天田星靈者神也故祀以報功辰之神為靈星故以壬辰日祀靈星於東南金勝木為土相續補

祀於東南見上

祈禱二十六

告事求福為禱說文云告事求福為禱從示壽聲祈福祥求永貞周禮大祝職掌六祝之辭以祀鬼神祇祈福祥求永貞鄭注曰永長也貞正也求多福歷年得正命也補大祝作六辭以禱又云作六辭以通上下親踈遠近一曰祠二曰命三曰誥四曰會五曰禱六曰誄鄭注曰禱謂禱於天地社稷宗廟主為其辭也精神以底之告訴以通之荀悅申鑒云或問神何以格曰一誠所感自然神應故精神以底之犧牲玉帛以昭之禱祈告訴以通之禱於宗周周書云四月孟夏王初祈禱于宗周乃嘗麥于廟酌以大斗以祈黃耇詩行葦篇云曾孫唯主酒醴維醹酌以大斗以祈黃耇琴瑟擊鼓以祈甘雨又甫田篇云琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨以戒我稷黍以穀我士女禹解於陽盱之河湯禱於桑林

之下淮南子曰聖人者不恥身賤而媿道之不行不憂命之短而憂百姓之窮也是故禹為水以身解於陽盱之河湯為旱以身禱於桑林之下聖人之憂民如此其至也補

祈雨暴身長沙耆舊傳云祝良字名卿為洛陽令時亢旱祈雨不得良乃暴身階庭告誠引罪自辰至巾紫雲沓起甘雨大降民歌之曰天久不雨蒸民失所天王自出祝令特苦精符感應滂沱而下

以身為牲東觀漢記云鄧太后嘗體不安左右憂惶至令禱祠願以身代牲太后聞之甚怒即勅令禁止以為何故乃有此不祥之言左右咸流涕嘆息曰太后臨大病不自顧而念兆民後病遂瘳豈非天地之應歟補

以人為代見上

仙室禱風雨列仙傳云歷陽有彭祖仙室前世禱請風雨莫不輒應常有雨虎在祠左右令日祠訖即有虎跡補

神仙請吉凶搜神記云益州有神仙以石為室其民奉祠之自稱黃室公凡欲問吉凶者持紙筆

及墨置石室中須臾來視之其言吉凶甚驗不見其形

白龍降祀 晉書佛圖澄傳云石虎時正月六月不雨澄詣西滏口稽首曝露即有白龍二頭降於祠下於是雨溢數千里

黃氣隋室 異苑云晉簡文既廢世子道生次子郁又早卒而未有息嗣濮陽令在第前禱至三更鬱鬱有黃氣自西南來降室前是夜幸李太后而生孝武皇帝

非令而禱法不立 韓子云秦昭王有疾百姓里買牛而家為王禱公孫述出見之入賀王曰百姓乃皆里買牛為王禱王曰訾之人二甲夫非令而擅禱是愛寡人也夫愛寡人寡人亦且改法而心與之相循者是法不立法不立亂亡之道也不如人罰二甲而復與為治 補

釋勢與民民不用 韓子曰秦襄王病百姓為之禱病愈殺牛塞禱王聞之訾其里正與伍老屯二甲閻遏公孫衍怪而問之王曰子何故不知于此彼民之所以為我用者非以吾愛之為我用者也以吾勢之

為我用者也吾釋勢與民相收若是吾適不履信思順
愛而民因不為我用也故遂絶受道也 續補
自天佑之唐書曰憲宗謂宰臣曰禳災祈福之説其事
信否李藩對曰臣竊觀自古聖達皆不禱祠
故楚昭王有疾卜者謂河為祟昭王以河不在楚非所
獲罪孔子以為知天道漢文帝每有祭祀使有司敬而
不祈其見超然可謂盛德若使神明無知安能降福必
其有知則私已求媚之事君子尚不可悦況于明神也
由此言之則履信思順自天佑
之茍異于此實難致福 續補
退歸南位更選賢主唐書
曰文宗時以久旱分命羣官編祠祈禱于紫宸殿對宰
臣憂形于色宰臣以星官所奏天時當爾乞勿過勞聖
慮上凜然改容曰朕為天下主無德及人致此災旱今
又見譴于上若三日不雨當退歸南位更選賢主天下
宰臣嗚咽流涕各請罪乞免
相位是夜澍雨大洽 續補

齋戒二十七

七日戒三日齋禮坊記云七日戒三日齋承一人焉以為尸過之者趨走以教敬也散齋七日致齋三日禮外傳云大祀散齋七日致齋三日則十日齋矣補致齋於內散齋於外祭義齋者不樂不弔曲禮鄭注云為哀樂則失正散其思也致其精明之德祭義是故君子之祭也專致其精明之德散齋七日以定之致齋三日以齊之補齋已之意一精白虎通云齋者言已之意念專一精明也思其居處思其笑語祭義君齋車羔幦虎犆士齋車鹿幦豹犆玉藻鄭注云幦覆苓也犆謂緣也君齋車用羔羊皮為幦虎皮飾邊也玄冠丹組纓諸侯之齋冠也玄冠綦

組纓士之齋冠也玉藻鄭注云齋時所服也齋戒六丁春秋合誠圖云黃帝請問太乙長生之道太乙曰齋戒六丁道乃可成齋戒而學鬼谷子云周有豪士居鬼谷號為鬼谷先生蘇秦張儀往見之先生曰吾將為二子陳言至道子其齋戒擇日而學後秦儀齋戒而往齋以送璧藺相如語秦王曰趙王送璧時齋戒五日令大王亦宜齋戒五日設九賓于廷臣乃敢上璧秦王度之終不可彊奪遂許齋五日舍相如廣成傳舍補齋戒之暮神光顯著漢宣帝詔曰迺者鳳皇甘露降集京師嘉瑞並見齋戒之暮神光顯著上帝嘉饗海內承福可赦天下顏回不飲酒莊子曰顏回見仲尼請行曰奚之曰將之衛曰奚為焉曰衛君其年壯其行獨輕用其國而不見其過輕用民死死者以國量乎澤若蕉民其無如矣回嘗聞之夫子曰治國去之亂國就之醫門多疾願以所聞思其則庶

幾其國有瘳乎仲尼曰諱若殆往而刑耳顏回曰吾無進矣敢問其方仲尼曰齋吾將語若回曰回之家貧唯不飲酒茹葷者數月矣若此則可以為齋乎曰是祭祀之齋非心齋也回曰敢問心齋仲尼曰若一志無聽之以耳而聽之以心無聽之以心而聽之以氣聽止于耳心止于符氣也者虛而待物者也惟道集虛虛者心齋也

周澤臥齋宮 續漢書云周澤為太常清潔循行盡敬補宗廟嘗臥疾齋宮其妻哀澤老病闚問所若澤大怒以妻干犯齋禁遂收送詔獄謝罪當世疑其詭激時人為之語曰生世不諧作太常妻一歲三百六十日三百五十九日齋一日不齋醉如泥 補 案晉劉毅嚴酷妻有過立加杖捶嘗居齋宮妻省之即奏加妻罪請解齋 附

定業 三皇經曰凡齋戒三事以定心口身之業也 續補

還神 太平經曰真人云人之精神常居空閒之處不居汙濁之門也欲思還神皆當齋戒焚香室中百病自除不齋戒則精神不肯返人

也續補

北堂書鈔卷九十

北堂書鈔卷九十一

唐　虞世南　撰

明　陳禹謨　補註

禮儀部

藉田二十八　封禪二十九

藉田二十八

先農之禮所宜躬親漢名臣奏言先農之禮所宜躬親以迎春和以致時雨　案後漢書

黃瓊上疏云臣聞先王制典籍田有日司徒成戒司空除壇先時五日有協風之應王即齋宮饗醴載耒誠重之也自癸巳以來仍西北風甘澤不集寒涼尚結迎春東郊既不躬親先農之禮所宜自勉以逆和氣以致時風補

天子親耕以先百姓 五經要義云天子籍田千畝孟冬啓蟄既郊之後率公卿大夫而親耕焉所以先百姓而致孝敬補

耕籍以帥先萬國 繆襲許昌宮賦云太和六年春工既躬耕帝籍發趾乎千畝以帥先萬國乃命郡牧守相述職班教順陽宣化烝黎允示訓德歌功覲事樂業是歲甘露降黃龍見海內有克捷之師方內有農穰之慶農有餘粟女有餘布夷狄來享殊俗內附穆乎有太平之風補

耕籍然後知所敬 樂記云武王克殷耕籍然後諸侯知所以敬鄭注籍籍田也

祇祓監農 國語曰周宣王即位不籍千畝虢文公諫曰不可夫民之大事在農上帝之粢盛於是乎出民

之蓄庶於是乎生事之供給於是乎在和協輯睦於是
乎興財用蕃殖於是乎始敦龐純固於是乎成是故稷
爲大官古者大史順時覛土陽癉憤盈土氣震發農祥
晨正日月底于天廟土乃脈發先時九日太史告稷曰
自今至于初吉陽氣俱烝土膏其動弗震弗渝脈其滿
眚穀乃不殖稷以告王曰史帥陽官以命我司事曰距
今九日土其俱動王其祗祓監農不易王乃使司徒咸
戒公卿百吏庶民司空除壇于籍命農大夫咸戒農用
先時五日瞽告有協風至王既齊宮百官御事各即其
齊三日王乃淳濯饗醴及期鬱人薦鬯犧人薦醴王祼
鬯饗醴乃行百官庶民畢從及籍后稷監之膳夫農正
陳籍禮大史贊王王敬從之王耕一墢班三之庶人終
于千畝其后稷省功大史監之司徒省民大師監之畢
宰夫陳饗膳宰監之膳夫贊王王歆太牢班嘗之庶人
終食是日也瞽帥音官以省風土廩于籍東南鍾而藏
之而時布之于農稷則徧戒百姓紀農協功曰陰陽分

布震雷出滯土不備墾辟在司冠乃命其旅曰徇農師一之農正再之后稷三之司空四之司徒五之大保六之大師七之大史八之宗伯九之王則大徇耨穫亦如之民用莫不震動恪恭于農脩其疆畔日服其鎛不解于時財用不乏民用和同補

脩通畎陌任豫藉田賦曰史奉載耜之禮民奉舉趾之歌膏壤千畝與式既同區勢平易畎陌脩通續補

以迎春和以致時雨漢名臣奏云見上

以事天地以事山川祭義曰天子為藉千畝冕而朱紘躬秉耒耜以事天地山川社稷先公以為醴酪齊盛於是乎取之敬之至也

以給宗廟漢書文帝紀云二年春正月丁亥詔曰夫農天下之本也其開藉田朕親率耕以給宗廟粢盛

以事社稷祭義見上

以共齍盛周禮甸師職掌帥其屬而耕耨王藉以時入之以共齍盛案鄭注曰耨芸芓也王以孟冬躬耕帝藉天子三推三公五推卿諸侯

九推庶人終于千畝庶人謂徒三百人藉之言借也王一耕之而使庶人芸芓終之齍盛祭祀所用穀也粢稷也穀者稷爲長是以名云補 以爲醴酪祭義見上 上帝粢盛於是乎出民之蕃庶於是乎生國語見上賈逵注曰蕃息也庶衆也 事之共給於是乎在財用蕃殖於是乎始國語見上賈逵注曰共具也給足也殖長也補 天子藉田千畝諸侯藉田百畝祭義云諸侯藉田百畝冕而青紘躬秉耒耜 乃擇元辰親載耒耜月令孟春之月天子乃以元日祈穀于上帝乃擇元辰天子親載耒耜措之參保介之御間帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝藉鄭注帝藉爲天神借民力所治之田也 先時九日大史告稷國語見上賈逵注曰先先立春日也 有協風至王既齊宮國語見上 農

正陳藉禮國語見上賈逵注曰農正田大夫主敷陳藉禮而祭其神爲農祈也補甸師掌耕耨周禮甸師見上司空除壇國語見上野廬掃路潘岳藉田賦云伊晉之四年正月丁未皇帝親率羣后藉於千畝之甸禮也於是乃使甸帥清畿野廬掃路封人壝宮掌舍設枑青壇蔚其嶽立兮翠幕默以雲布結崇基之靈址兮啓四塗之廣阼沃野墳腴膏壤平砥清洛濁渠引流激水遐阡繩直邇陌如矢葱犗服于縹軏兮紺轅綴於黛耜補案周禮曰野廬氏掌達國道路附戴青幘駕蒼馬漢官儀云天子東耕之日率三公九卿戴青幘載青車駕蒼馬公卿以下車駕如常法葱犗服于縹軏紺轅綴於黛耜潘岳藉田賦見上案文選注曰犗牛也軏車軏也耜農器也綴謂置之於車也葱縹紺黛皆青色以取東方之象焉李善曰葱犗帝耕之牛也補百官御事國語見上

賈逵注曰御治也補百吏畢從國語見上枉千乘於隴畝執鋤钁於畦町曹植藉田賦云天子三推月令云孟春之月天子親帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝藉天子三推三公五推卿諸侯九推王耕一墢國語見上賈逵注曰一墢一耜之墢也王無耦以一耜耕王一墢公三卿九大夫二十七補三公五推諸侯九推月令見上終于千畝國語見上賈逵注曰終盡耕也補祠以一牢漢舊儀云春始東耕於藉田祠先農以一牢王親饗醴國語見上賈逵注曰饗飲也王沐浴飲醴酒賜觀者食東觀漢記明帝紀云永平十三年耕藉田畢賜觀者食勤于耒耜勞于耕耘曹植藉田賦云后稷省功司徒省民國語見上瞽帥音官以省風土廩於藉東南鍾而藏

之國語見上賈逵注曰音官樂官也以音律省風土風氣和則土氣養廩御廩一名神倉東南生長之處鍾聚也謂爲廩以藏王所藉田以奉粢盛 補

執爵於大寢命曰勞酒月令云孟春之月天子躬耕帝藉反執爵於太寢三公九卿諸侯大夫皆御命曰勞酒也

祭訖親耕隋書禮志曰北齊藉于帝城東南千畝每歲正月上辛後吉亥使公卿以太牢祀先農神農于壇上祭訖親耕 續補

俯同九推唐書開元二十二年正月上親耕于洛陽東門外諸儒奏議以爲古者偶耕以一墢爲推今用牛耕宜以一步爲推推及親藉太常告三推禮畢上曰朕憂人知勤勞俯同九推而止自是公卿以下皆過于古 續補

豈貴文飾又乾元中耕藉田至于先農之壇因閱耒耜有雕刻文飾者謂左右曰田器農人執之在于朴素豈貴文飾乎乃命徹之 續補

是謂公田曹植藉田論曰營疇萬畝厥田上上經以大陌待以

横阡奇柳夾路名果被園司農實掌是謂公田續補

封禪二十九

易姓崇功 河圖眞紀云王者封太山禪梁父易姓奉度繼興崇功者七十二君

受命封禪 封禪書齊桓公欲封禪管仲曰古者封太山禪梁甫七十二家夷吾所記十有二焉皆受命然後得封禪 案十二君謂無懷伏羲神農炎帝黃帝顓頊帝嚳堯舜禹湯周成王補

帝王盛節 漢書倪寬對策云陛下躬發聖德統揖羣元宗祀天地薦禮百神精神所鄉徵兆必報天地並應符瑞昭明其封太山禪梁父昭姓考瑞帝王之盛節也

立德濟世 張華封禪議云臣聞肇自生民則有后辟載祀之數莫之能紀立德濟世揮揚仁風以登封太山者七十有四家其謚號可知者十有四也補

達顯號施尊名 漢書

司馬相如封禪書云文王改制爰周郅隆是以業隆於襁褓而崇冠于二后揆厥所元終都攸卒未有殊尤絕迹可考於今者也然猶躡梁父登泰山建顯號施尊名大漢之德逢涌原泉沕潏漫衍旁魄四塞雲布霧散上暢九垓下泝八埏補應劭注曰襁褓謂成王也二后文武也韋昭曰漢德逢涌如泉也附

名山顯位望君之來

又云萬物熙熙懷而慕思名山顯位望君之來君乎君乎侯不邁哉

紀號榮名

又云陛下德侔往初功無與二休烈浹洽符瑞衆變期應紹至不特創見意者太山梁父設壇場望幸蓋號以況榮上帝垂恩儲祉將以慶成陛下謙讓而弗發也補索孟康注曰意者言太山梁父設壇場望聖帝往封禪紀號以表榮名也附

刻石紀號

漢書武帝紀云元封元年四月癸卯武帝東巡海上還登封泰山孟康注曰王者功成治定告成功於天封崇也助天之高也刻石紀號有金策石函金泥玉檢之封焉

刻石

著紀 司馬彪續漢書曰河圖會昌符云炎漢大興道備前代封乎太山刻石著紀禪於梁父退省考功

因名山升中于天 禮器云昔先王尚有德尊有道任有能舉賢而著之聚衆而誓之是故因天事天因地事地因名山升中於天

因天事天因地事地 見上

事天以禮 漢武帝紀云封泰山應劭注曰封者壇廣十二丈高二丈立石高一丈二尺刻之曰事天以禮立身以義事親以孝育民以仁四守之內莫不爲郡縣四夷八蠻咸來貢職與天無極人民蕃息天祿永得

禮祀地主 史記封禪書曰漢武帝東巡海上還至奉高上念諸儒及方士言封禪人人殊不經難施行天子至梁父禮祠地主乙卯令侍中儒者皮弁薦紳射牛行事封太山下東方如郊祠太一之禮封廣丈二尺高九尺其下則有玉牒書書祕禮畢天子獨與侍中奉車子侯上太山亦有封其事皆禁明日下陰道丙辰禪太山下趾東北肅

然山如祭后土禮天子皆親拜見衣上黃而晝用樂焉江淮間一茅三脊為神藉五色土益雜封縱遠方奇獸蜚禽及白雉諸物頗以加禮兕牛犀象之屬不用皆至太山祭后土封禪祠其夜若有光晝有白雲起封中　補

封乎太山考績燔燎禪乎梁父刻石紀號　孝經鉤命決云封乎太山考績燔燎禪乎梁父刻石紀號垂度示典功平致教

增泰山以報天附梁父以報地　白虎通云天以高為尊地以厚為德故增太山之高以報天附梁父之基以報地

脩禮地祇謁報天神　漢書司馬相如封禪書云夫脩德以錫符奉符以行事不為進越故聖王弗替而修禮地祇謁欵天神勒功中岳以彰至尊

登封之禮告功皇天　後漢書祭祀志云武帝欲用元封時封禪故事有司奏當用方石再累置壇中用玉牒書藏方石又用石檢十枚列于石傍又用石牌以刻書

上以用石功難又欲及二月封故詔梁松因故封石空撿更加封而已松上疏爭之以爲登封之禮告功皇天垂後無窮以爲萬民也承天之敬尤宜章明奉圖書之瑞尤宜顯著今因舊封竄寄玉牒故石下恐非重命之義受命中興宜當特異以明天意 補

登封告成爲民報德 東觀光武記云中元元年羣臣復奏言登封告成爲民報德百王所同也

告功於天 漢書武帝紀見前

告平於天 五經通云泰山五岳之長羣神之主故獨封太山告平於天報神功也

垂度示典功平致教 孝經鉤命決見上

岱宗爲長封禪往焉 詩含神霧云五岳視三公岱宗爲之長封禪往焉

封禪必於岱宗 風俗通云封禪必於岱宗者岱者長也萬物之始陰陽交代觸石而出膚寸而合不崇朝而遍雨天下惟太山乎

封禪必於太山 白虎通云封禪所以必於太山何萬

物所交代之處也封東泰山漢武帝紀見上古者封太山禪梁父者七十二家史記見上三皇禪云云五帝禪亭亭禮記逸禮云伏犧封太山禪云云史記封禪書管仲對齊桓公曰昔無懷氏封泰山禪云云虙羲封泰山禪云云案服虔注曰無懷氏古之王者在伏羲前見莊子索隱曰云云山在蒙陽縣故城東北下有云云亭正義曰云云山在兖州博城縣西南三十里補神農封太山禪云云封禪書見上黃帝封泰山禪亭亭封禪書見上徐廣曰亭亭在鉅平駰服虔曰亭亭山在牟陰補禹封太山禪會稽封禪書見上索隱曰會稽本名茅山吳越春秋云禹巡天下登茅山以朝羣臣乃大會計更名茅山為會稽亦曰苗山補成王封太山禪社首封禪書見上應劭注曰社首山名在博縣

晉灼曰在鉅平南十三里

禫高里

漢書武帝紀云太初元年冬十月行幸太山十一月甲子朔旦冬至祀上帝於明堂乙酉柏梁臺災十二月禫高里伏儼注曰高里山名在太山下

祠石閭

漢書郊祀志云武帝五年祠石閭石閭者在太山下阯南方方士言仙人閭也故上親禪焉

登介邱

漢書司馬相如封禪書云盖周躍魚隕杭休之以燎微夫斯之爲符也以登介邱不亦恧乎應劭注云介大邱也言周以白魚爲瑞登太山封禪不亦慙乎

吉日刻玉

續漢書祭祀志云以建武三十二年爲中元元年復博奉高廟勿出元年祖郊稾以吉日刻玉牒書函藏金匱璽印封

辛卯登封

漢官儀云建武二十二年二月二十日辛卯登封太山

蒲車惡傷土石

史記封禪書云秦始皇并天下從齊魯之儒生博士七十人至于太山下諸儒生或議曰古者封禪為蒲車惡傷山之土石草木掃地而祭席用葅稭言其易

遵也始皇聞此議名非異難施用由此絀儒生而遂除車道上自太山陽至巔立石頌秦始皇帝德明其得封也從陰道下禪於梁父其禮頗采太祝之祀雍上帝所用而封藏皆祕之世不得而記也補

御輦人挽升車封禪儀云建武三十二年車駕東巡狩正月二十八日發洛陽宫二月九日到魯十二日宿奉高十五日始齋十九日之山虞國家居亭二十一日夕牲二十二日祭日高二丈所燔燎燔燎烟正北也禮畢百官各以次上國家御首輦人輓升山至中觀休須臾復上

太常治禮漢官儀云建武三十二年登封太山尚書令奉玉牒檢皇帝親封畢太常治禮命人發壇上石尚書令藏玉牒封石檢也

儒者射牛史記封禪書見上

侍御史先刻石續漢書祭祀志云建武三十二年正月詔梁松等復案索河洛讖文言九世封禪事者松等列奏乃許焉欲及二月封故詔松欲因故封石空檢更加封而已松上

疏爭之遂使太山郡及魯趣石工直取完青石無必五色刻方石中命容玉牒二月上至奉高遣侍御史與蘭臺令史將工先上山刻石

尚書令奉玉牒 祭祀志云御輦升山日中後到山上更衣早晡時即位于壇北面羣臣以次陳後西上畢位升壇尚書令奉玉牒檢皇帝以寸二分璽親封之訖太常命人發壇上石尚書令藏玉牒已復石覆訖尚書令以五寸印封石檢事畢皇帝再拜羣臣稱萬歲命人立所刻石碑乃復道下

金策石函 漢書武帝紀注見上

金篋玉策 風俗通云封太山禪梁父傳說岱宗上有金篋玉策知人年壽脩短武帝探得十八因倒讀曰八十其後壽果如策考長

玉牒金縷 續漢書祭祀志云上許梁松等奏求元封時封禪故事議封禪所施用有司奏當用方石再累置壇中皆方五寸厚一尺用玉牒書藏方石牒厚五尺長尺三寸廣五寸有玉檢又用石檢十枚列於石傍東西各三南北各二皆長三

尺廣一尺厚七寸檢中刻三處深四寸方五寸有蓋檢用金縷五周以水銀和金以爲泥玉璽一方寸二分一枚方五寸

金泥銀繩

白虎通云或曰封禪金泥銀繩或曰石泥金繩封以印璽

金繩石泥

封禪儀云以金爲繩以石爲泥東方西方各三檢檢中石泥及壇土色赤白黑各依如其方色

玉盤玉龜

應劭漢官馬第伯封禪儀記云太山東山名曰觀日觀者鷄一鳴時見日始欲出長三丈西北有石室壇以南有玉盤中有玉龜山也南脅神泉飲之極清美補

五色土

史記封禪書見上

五色石

後漢書祭祀志云見上

物有不召而自至者有十五焉

封禪書云齊桓欲封禪管仲睹桓公不可窮以辭因設之以事曰古之封禪鄗上之黍北里之禾所以爲盛江淮之間一茅三脊所以爲藉也東海致比目之魚西海致比翼之鳥然後物有不召而自至者十有五焉今鳳凰麒麟不來嘉穀不

生而蓬蒿藜莠茂鴟梟數至而欲封禪毋乃不可乎于是桓公乃止

鄗上之黍北里之禾

見上案應劭曰鄗上山也鄗音臛蘇林曰鄗上北里皆地名韋昭云設以不可得之物應劭曰光武改高邑曰鄗姚氏曰鄗縣屬常山一云鄗上山名補

東海致比目之魚西海致比翼之鳥

見上案韋昭曰各有一目不比不行其名曰鰈索隱曰鰈音苔郭璞云如牛脾身薄細鱗紫黑色一眼兩片合乃得行今江東呼爲王餘亦曰版魚韋昭曰比翼之鳥各有一翼不比不飛其名曰鶼鶼山海經云崇邱之山有鳥狀如鳧一翼一目相得乃飛名云蠻郭璞注爾雅亦作鶼鶼補

江淮之間一茅三脊所以爲藉

見上孟康注云所謂靈茅

祭于梁陰

漢官儀云建武三十二年車駕東巡狩二月二十二日祭日中到山禮畢羣臣稱萬歲有頃詔百官以次下明日日問起居二十四日發至梁父九十

里夕牲二十五日禪祭于梁陰以高帝配天高后配地觀祭山壇封禪儀記云東駕東巡狩二月十五日始齋其等七十人先之山虞觀祭山壇掃地而祭席用葅稭史記封禪書云見上案應劭曰稭禾藁也去其皮以爲席如淳曰葅讀曰租稭讀曰戞晉灼曰葅藉也索隱曰周禮祭祀供茅葅說文云葅茅藉也補尚玄酒俎生魚風俗通云王者封禪尚玄酒俎生魚立石頌德封禪書見上牲特告祠續漢書祭祀志云建武三十二年二月二十二日辛卯晨燎祭天於太山下或曰太山雖已從食於柴祭今親升告功宜有禮祭於是使謁者以一特牲於常祠太山處告祠太山如親耕耤劉先祠先農先虞故事頗采祀雍所用史記封禪書云見上如祀先農故事續漢書祭祀志見上天子親拜史記封禪書云見上皇帝再拜祭祀志見上皇

帝親封 祭祀志見上 天子受符 春秋漢含孳云天子受符以辛日立號比德斗樞禁令天下繼體守文保國長久 黃帝以上皆致怪物 史記封禪書云天子既聞公孫卿及方士之言黃帝以上封禪皆致怪物與神通欲放黃帝以上接神仙人蓬萊士高世比德于九皇而頗采儒術以文之 符瑞之富 司馬相如封禪書云天子沛然改容曰愉乎朕其試哉乃遷思回慮總公卿之議詢封禪之事詩大澤之博廣符瑞之富 案孟康曰詩所以詠功德謂下四章之頌也 補 以承靈瑞 祭祀志云光武封太山刻石碑文曰是月辛卯柴祭封太山甲午禪于梁陰以承靈瑞以為兆民永兹一宇垂於後昆百僚從臣郡守師尹咸蒙祉福永永無極 白雲起封 史記封禪書見上 青氣上屬 漢官儀云光武登封太山禮畢羣臣稱萬歲音動山谷有青氣上屬天遥望不見山巔山巔人在氣中不

知也

晝有白氣夜有赤光 漢書元封中封禪晝有白氣夜有赤光

雲氣成宮闕百姓並見之 封禪儀云光武封泰山比日山上雲氣成宮闕百姓並見之

黃鵠來壇 見祭祀總下

山呼萬歲 漢武故事云

休於樹下 史記始皇本紀云始皇二十八年上太山中阪遇暴風雨休於大樹下因封其樹為五大夫

降坐明堂 漢書武帝紀云元封元年夏四月癸卯上還登封太山降坐明堂注云初天子封太山太山東北阯古時有明堂處則此所坐者也明年秋乃作明堂

上暘下沂不道封禪 司馬相如封禪書云大漢之德上暘九垓下沂八埏猶以為薄不敢道封禪

盛德之事所未議也 晉武帝答張華封禪議云此盛德之事所未議也

何強顏耶 典畧云建武三十年有司奏封禪詔曰災異連仍日月薄蝕百姓怨歎而有事

太山汙七十二代編錄以
羊皮雜貂裘何強顏耶

汗出流足

魏志云明帝太和中中護軍蔣濟上

疏宜尊古封禪詔曰聞
濟斯言使吾汗出流足

天關

應劭漢官儀載建武封禪事其畧云是朝上山騎行
往往道峻峭下騎步牽馬乍步乍騎且相半至中觀留
馬仰望天關如從谷底仰觀抗峯其爲高也如視浮雲
其峻也石壁窅窱如無道境遥望其人或爲白石或如
雲久之白者移過樹乃知是人也殊不可上四布僵卧
石上復勉強相將行到天關自謂已至也問道中人言
尚十餘里其道旁山脇仰視巖石松樹鬱鬱蒼蒼若在
雲中俛視谿谷碌碌不可見丈尺直上七里賴其羊腸
逶迤名曰環道往往絙索可得而登也兩從者扶掖前
人相牽後人見前人履底前人見後人頭頂上此
道行十餘步一休稍疲咽脣焦五八步一休續補

天孫

唐文粹張說封禪頌云泰山者聖帝受天官之言天
孫揔人靈之府續補桒博物志云泰山一曰天孫言

爲天帝孫也主召人魂魄東方
萬物始成知人生命之長短 附

玉牒出示 唐開元中登
封泰山上因
問玉牒之丈前代帝王何故秘之賀知章曰玉牒本通
于神明之意前代帝王祈求各異或禱年算或祈神仙
其事微密故外人莫知之上曰朕今此行皆爲
蒼生祈福更無秘請宜將玉牒出示百僚 續補

瘞玉岱趾 沈約宋書曰世祖大明元年王義恭表曰封禪之事
自無懷以來可傳而不朽者七十有四君今龍麟已
至鳳皇已儀宜從天人之誠遵先王之則備萬乘整法
駕修封泰山瘞玉岱趾延喬松于東序詔韓岐于西廂
朝太一奏鈞天詠雲門贊揚幽
與超聲前古豈不盛哉 續補

盛德之事何足當之 宋
書
曰袁淑爲吏部郎太祖元嘉二十六年大舉北討淑侍
坐從容曰盛王令典廢壞已久今當鳴鑾中岳席卷趙
魏瘞玉岱宗今其時也臣逢千載之會願上

前烈盛事
封禪書帝曰盛德之事何足以當之 續補

未可以爾宋書太康元年冬有司奏自古聖明封禪名山著于史籍今宜祖述先朝憲章古昔勒功岱岳登封告成揚名萬世以顯祖宗請告太常具儀禮上復詔曰所議誠前烈之盛事也方今未可以爾便報絕之

續補

北堂書鈔卷九十一